

التفسير الوسيط لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب السادس والثلاثون

الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب السادس والثلاثون

الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م

القائمة

المبينة العامة لشئون الطابع الأميرية

١٩٨٥

* (يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتِ الْأُولُو الْأَرْفَافِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْأَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾)

الفرادات :

(خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) : أى وسوسه ، وهى فى الأصل جميع شُطُوط - بضم الشاء - وهى ما بين القدمين للأشياء ، واسمها فى وسوس الشيطان على سبيل المماز ، والخطوة - بالفتح - اسم للمرأة من الخطوة - أى معها خطوات - يفتح النوا على الماء ، يقول خطا ، يخطو ، خطوة وخطوات . (يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) : الفحشاء ما أفرط فيه كالفاحشة ، والمنكر ما ينكره للشرع ، والشيطان يأمر بما ، أى : يحدث عليه ما . (مَا زَكَا) : ما طهر . (وَلَا يَأْتِ الْأُولَى) : أى ولا ينحلف ، من الآية ، وهى : البهون ، ومنه قوله تعالى فى سورة البقرة : «لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ» : أى يحفظون . (أُولُو الْأَرْفَافِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ) : أى أهدأ منكم .

الزيادة فى الدين والسعة فى المال .

التفسير

٢١ - (يَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ...) :

يَأْتِيهِمُ الَّذِينَ تَجَمَّلُوا بِحِلْيَةِ الْإِيمَانِ ، لَا تَسْلُكُوا مَسَالِكَ الشَّيْطَانِ فَيَأْتِيهِمْ مِنْ الشَّرِّ فِيمَا بَيْنَكُمْ ، وَلَا تَعْمَلُوا بِوَسْوَاسِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْعَى إِلَى خَيْرٍ ، وَلَا يُوسِسُ إِلَّا بِفِتْنَةٍ ، وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ، فَيَمْلِكُ سَبِيلَهُ وَيَعْمَلُ بِوَسْوَاسِهِ ، ارْتَكَبَ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا ، وَلَا يَحْضُرُ إِلَّا عَلَيْهِمَا ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ اتِّبَاعُهُ وَطَاعَتُهُ فِي وَسْوَاسِهِ ، فَكَيْفَ اتَّبَعْتُمُوهُ فِي نَشْرِ الْإِفْكَ ، وَمَا هُوَ إِلَّا كَاذِبٌ أَثِمٌّ ؟

(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) :

وَلَوْلَا تَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بِكُمْ ، إِذْ أَهْلَكُمْ حَتَّى تَتُوبُوا إِلَى رَشَدِكُمْ وَتَتُوبُوا مِنْ ذُنُوبِكُمْ بَعْدَ مَا أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ النَّاطِقَةِ بِطَهْرِ ابْنَةِ الصَّدِيقِ الْكَرِيمِ زَوْجِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ ، وَأَمُّ الْمُؤْمِنِينَ - لَوْلَا هَذَا الْفَضْلُ وَالرَّحْمَةُ - مَا طَهَّرَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَبَدًا مِنْ ذَنْبِ هَذَا الْإِفْكَ الْمُبِينِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي وَيَطْهَرُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ حَسَنَتِ تَوْبَتِهِ ، وَصَفَتْ سِرِّيرَتِهِ ، وَاللَّهُ عَظِيمُ السَّمْعِ لَمَا يُقَالُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالتَّوْبَةِ مِنْهَا ، مُحِيطُ الْعِلْمِ بِالْمُذْنِبِينَ وَالتَّائِبِينَ - مُخْلِصِينَ أَوْ غَيْرَ مُخْلِصِينَ - فَيَجَازِي كُلًّا عَلَى حَسَبِ حَالِهِ « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » (١) .

وهذه الآية وإن نزلت بسبب خاص ، فهي قاعدة عامة تقتضي وجوب الابتعاد عن المنكرات ، فإِذَا تَرَضَى الشَّيْطَانُ وَتَغَضَّبَ الرَّحْمَنُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ، وَتَقْتَضِي الْعِقَابُ لِمَنْ لَمْ يَتَدَارَكْ ذَنْبَهُ وَيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ .

٢٢ - (وَلَا يَتَلَوُا الْقُرْآنَ إِلَّا مَنْ قَبْلُكَ الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) :

قال الألوسي في سبب نزول الآية : صح عن عائشة وغيرها أن أبا بكر - رضي الله عنه - حلف - لما رأى براءة ابنته - ألا ينفق على مسطح شيئاً أبداً ، وكان من فقراء المهاجرين الأولين الذين شهدوا بدرًا ، وكان ابن خالته - وقيل : ابن أخته - فنزلت الآية .

وقال القرطبي : رُوِيَ في الصحيح : (أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا أَنْزَلَ : « إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ » الْآيَاتِ الْعَشْرَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ يَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ وَفَقْرِهِ - : وَاللَّهِ لَا أَنْفَقُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَبَداً بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : « وَلَا يَتَلَوُا الْقُرْآنَ إِلَّا مَنْ قَبْلُكَ الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ » إِلَى قَوْلِهِ : « أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ إِنِّي لِأُجِيبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي ، فَأَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النِّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يَنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ : لَا أَنْزَعُهَا مِنْهُ أَبَداً) .

ويروي عن ابن عباس والضحاك : أن جماعة من المؤمنين منهم أبو بكر - رضي الله عنه - قطعوا مسافعهم عن قال في الإفك ، وقالوا : والله ما نَعْمِلُ مَنْ تَكْلَمُ فِيهِ ، فنزلت الآية .

ومعنى الآية : ولا يحلف أصحاب الفضل في الدين والسعة في المال ، كراهة أن يعطوا أصحاب القرابة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله الذين اشتروا في نشر الإفك ، وليعفوا وليصفحوا عما قرط منهم ، ألا تحبون أيها الخائفون الكرام أن يغفر الله لكم بسبب غفوكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم^(١) ؟ ، والله واسع المغفرة والرحمة ، مع كمال قدرته على الموازنة ، وكثرة ذنوب العباد الداعية إليها .

وإذا كان سبب النزول حلف أبي بكر بالنسبة لمسطح فالجمع في قوله : « أُولُوا الْقُرْبَى مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ » وقوله : « أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ » لقصد تعميم الحكم في كل من يعفو عن أساء إليه ويعطيه بعد أن حلف على حرمانه ، أما إن كان سبب النزول عاماً كما سبق عن

(١) ويصح أن يكون قوله تعالى : « أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ » كتشليل وإقامة الحجة ، أي : كما تحبون صفوا الله عن ذنوبكم ، كذلك اغفروا لمن دونكم : ذكره القرطبي .

ابن عباس فالجمع ظاهر ، والآية تدل على فضل الصديق سواء نزلت فيه وحده أو مع غيره ، كما تدل على أن التنذير وإن كان من الكيثر ، فإنه لا يحبط العمل ، لأن الله وصف مسطحاً بعد أن قال في عائشة ما قال - وصفه بأنه من المهاجرين - أي : من الذين حصلوا على شرف الهجرة وعظيم ثوابها ، إذ لا يحبط العمل إلا الكفر ، كما قال تعالى : « لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ »

كما يستنبط منها أن من خلفه على عدم فعل شيء ، ثم رأى أن فعله أولى فليفعل الذي هو خير ، ولكن عليه أن يكفر عن يمينه ، لقوله تعالى في سورة المائدة : « لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِالَّذِي فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا عَقَلْتُمْ مِنَ الْإِيمَانِ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ .. » الآية (٨٩)

(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧٤) يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ٧٥)

المفردات :

(الْمُحْصَنَاتُ الْغَافِلَاتُ) : الغفيفات الغافلات عما يقال في شأن أعراضهن زوراً ولا علم لهن به . (دِينُهُمُ الْحَقُّ) : من معاني الدين في اللغة الجزاء : أي : جزاءهم الثابت الموافق للنبه . (هُوَ الْحَقُّ) : هو الثابت الذي لا يعتربه شك : (الْمُبِينُ) : البين الظاهر بآياته - من آيات : معني ظهر واتضح - أو المظهر للناس تمام قلبته على ثوابهم وعقابهم في هذا اليوم ، من أبان الشيء ، أي : أظهره وأوضحه .

التفسير

٢٣ - (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) :

تضمنت هذه الآية وعيد القاذفين للمحصنات الغافلات المؤمنات باللعن في الدنيا والآخرة ، وبالعذاب العظيم .

واختلف في المراد بهذا الوعيد . فقيل : هم القاذفون لعائشة - رضي الله عنها - ، مراعاة للسياق وبهذا أخذ ابن عباس وابن جبير ، والجمع في قوله : « الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ » باعتبار أن رميها رمي لبائتر أمهات المؤمنين ، لاشتراكهن في الطهر والنقاء والقرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونظيره جمع المرسلين في قوله تعالى : « كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ » . مع أنهم كانوا هوداً وحده .

وقال المحققون : هم الذين يقذفون أمهات المؤمنين ، فلا يختص بهذا الحكم من رمي عائشة وحدها ، بل يعمه ومن رمى غيرها من زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - حفاظاً على كرامة البيت النبوي الشريف . وبهذا الرأي قال ابن عباس في رواية أخرى ، فقد أخرج ابن جرير والطبراني بسندهما عنه أنه قرأ سورة النور ففسرها ، فلما أتى على هذه الآية قال : هذه عائشة وأمهات المؤمنين ، وهذا هو الراجح وبه نقول : ولم يجعل ابن عباس لمن فعل ذلك توبة ، وجعل لمن رمى غيرهن من المحصنات التوبة ، وقرأ « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ فَاجْلِبُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا » إلى قوله : « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا » الآية . والذي يظهر - والله أعلم - أن الله تعالى يقبل توبة من تاب منهم لقوله تعالى : « وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » وقوله : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » ولأنه قد تاب مسطح وحمنة وحسان واعتذروا وقبل الرسول اعتذارهم ولم يعاملهم معاملة المرتدين ، بل أقام عليهم حد القذف ، تطبيقاً لحكم الله في القاذفين ، ودعا القرآن الصديق أن يعيد النفقة لمسطح وأطلق عليه لقب المهاجر ، وهو تشريف لا يناله إلا مؤمن قبل الله توبته .

فإن قيل : إن وعيد القاذفين بأنهم ملعونون في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يؤذن بكفر القاذفين ، فإن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا للكافرين ، فالجواب عليه من وجوه :

(أحدهما) أن هذا الوعيد محمول على من يقذفهن بعد نزول آيات البراءة لأزواجه - صلى الله عليه وسلم - لأنه حينئذ يكون مكذباً لله ، ومن كذب الله فهو كافر ملعون وله عذاب عظيم .

(ثانيها) أنه مقصود به من ظل مستبيحاً للطنن كابن أبي وشركائه من المنافقين الذين تظاهروا بالتوبة ، وقد روى عن ابن عباس تخصيص وعيد الآية بابن أبي رأس النفاق ومبتدع الإفك .

(ثالثها) أن هذا الوعيد مشروط بعدم التوبة ، ولم يذكر هذا الشرط ، لأنه معلوم بالضرورة أن من تاب ، تاب الله عليه ، وهو الراجح لما تقدم بيانه .

وقيل : إن الآية نزلت في مشركي مكة ، فقد كانت المرأة المسلمة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها ، وقالوا عنها : خرجت لتفجر - حكاه صاحب البحر عن أبي حمزة اليماني وأيد بقوله تعالى : « يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَتْهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » فإن شهادة الأعضاء تكون على الكفار لقوله تعالى : « يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ . . . » (١) .

الآيات الثلاثة .

وإذا كان القاذفون من المسلمين ، فالمقصود من لعنهم في الدنيا - كما قال القرطبي - : لإبعادهم وضربهم الحد ، واستيحاش المؤمنين منهم ، وهجرهم وإنزالهم عن رتبة العدالة ، والإمساك عن حسن الثناء عليهم .

وأما على قول من قال : إن الآية نزلت في مشركي مكة ، فالمراد من لعنهم : طردهم عن رحمة الله ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، ألم يُسَلِّمُوا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يُجِبُّ مَا قَبْلَهُ ، قال تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ » .

والمعنى الإجمالي للآية على الوجه الراجح ، إن الذين يرمون بالفاحشة أزواج النبي المؤمنات العفيفات عما يفترى عليهن ، الغافلات عما ينشره الآفكون حولهن من قالة السوء ، ولا علم لهن بما يفترون - إن هؤلاء القاذفين - يلعنون في الدنيا حيث يقاطعهم المجتمع ويبعدهم عن حظيرته ، ويقم القاضى عليهم حد القذف ، وترد شهادتهم ويوصمون بوصمة الفسق ،

كما يطردون في الآخرة من رحمة الله ، ولهم فيها عذاب عظيم لا يقادر قدره ، إلا من تاب وعمل صالحاً فإنه يرد إليه اعتباره فتقبل شهادته بعد إقامة الحجة عليه ، ويغفر الله له عثرات لسانه ، أما على أن الآية نزلت في مشركي مكة فمعناها واضح .

٢٤ - (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

المقصود من شهادة هذه الجوارح عليهم : أن الله تعالى ينطق كل جارية بما صدر عنها ، لكبح إنكارهم وقطع أعتادهم ، وهذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها .

والمنعني : والذين يرمون المحصنات لهم عذاب عظيم ، في يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما افترته من الأكاذيب ، ورددته من الفحش ، وتشهد عليهم أيديهم بما جنته من التشهير بالإشارات وتشهد عليهم أرجلهم بما سعت إليه من نقل المفتريات ، فينطقها الله الذي أنطق كل شيء ، وتغلق دونهم منافذ الإنكار ، ومفتريات الأعداء في يوم تشخص فيه الأبصار : **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْلَزَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ النَّارِ** (١) .

والآية وإن نزلت بخصوص واقعة القذف ، فالحكم فيها عام يتناول جميع ما يكتسب بهذه الجوارح من المعاصي .

٢٥ - (يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ) (٢) :

أي : يومئذ تشهد عليهم جوارحهم ، يوفيهم الله جزاءهم الحق المناسب لما كسبوه من السيئات ، ويعلمون بما يشاهدونه من عدالة الله وقدرته وعظمته التي تتجلى في أحوال القيامة وأحوالها - يعلمون أن الله هو الإله الحق الذي لا ريب فيه ، الظاهر الذي لا خفاء في ألوهيته وعدالته وقدرته ، أو المظهر لأهل الحق حقوقهم ، ولأهل الباطل أباطيلهم ، المجازي لكليهما بما كسبه في دنياه .

(١) سورة غافر الآية : ٥٢

(٢) اسم فاعل من أبان ، ويكون لازماً بمعنى ظهر ، وامتدداً بمعنى أظهر ، كما يوضح من تفسيرنا للآية .

(اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٢٦))

المفردات :

(الْخَبِيثَاتُ) : ضد الطيبات . (الْخَبِيثُونَ) : ضد الطيبين . والخبث : الرذالة .
(وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) : وثوب سخى . وهو الجنة . كما قاله أكثر المفسرين .

التفسير

٢٦ - (اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ ...) الآية .

هذا كلام مستأنف مبني على سنة الله الجارية بين الخلق ، من أن شبيه الشيء منجذب إليه . وفي هذا المعنى يقول القائل : إن الطيور على أشباهها تقع . والآية مرتبطة بما قاله الآفكون في شأن عائشة - رضى الله عنها - .

والمعنى : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا لأنها طيبة فإنه أطيب من كل طيب من البشر . فلا يليق به سوى الطيبات . ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قهرا ، ولا حسب سنة الله في خلقه ، فإنه جعل الطيبات للطيبين . والطيبين للطيبات ، والخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات .

وقال ابن عباس في تفسيرها ما معناه : الخبيثات من الأقاويل للخبيثين من الرجال ، فلا توجه إلى غيرهم ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من الأقاويل . فهم جديرون بها . والطيبات من الأقاويل للطيبين من الرجال . فهي حق لهم ، والطيبون من الرجال للطيبات

من الأحاديث فلا يعدل بها عنهم - واختاره ابن جرير ، ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من النباس ، والكلام الطيب أولى بالطيبين منهم ، فما ينسبه أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به ، وهى أولى بالبرائة والنزاهة منهم ، ولهذا قال : « أُولَئِكَ مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ »^(١) ولهذا حرم الله الآية بما هو نتيجة لهذه المثلثة فقال :

(أُولَئِكَ مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) : أى أن أهل هذا البيت الكريم بعداء عما يقوله أهل الإفك والبدوان لهم ، بسبب ما قيل فيهم من الإفك ومغيرة عظيمة لما لا يخلو عنه البشر من الهفوات أو لما بعد بالنسبة إليهم هفوات ، وإن كان بالنسبة لغيرهم مكرمات ، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين ، ولهم بسبب ذلك رزق عظيم في جنة الرحمن الرحيم .

وبعد ، فإن نزول هذه الآيات العظيمة في تبرئة أم المؤمنين عائشة - فيه مزيد اعتناؤه بشرف الرسول وكرامته على الله ، وجبر لقلب صاحبه أبى بكر الصديق - رضي الله عنه - وكذا قلب زوجته أم رومان ، فقد اعتراها من جليبت الإفك هم جسم ، كما أن فيه تكريماً لعائشة - رضي الله عنها - لمزيد انقطاعها إلى الله - عز وجل - ولجودها إليه في محتجها .

(يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
 حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَاسْأَلُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ؕ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿٧٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ
 لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٧٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
 مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٧٩﴾)

المفردات :

(تَسْتَأْذِنُوا) : تطلبوا أئس أهل البيت باستئذانكم لإيادهم في دخوله ، حتى لا تحدث
 لهم وحشة ورحب ببلخولكم عليهم دون استئذان .

(هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ) : هو أظهر لكم - من الزكاة ، بمعنى : الطهارة - أو أنفع لدينكم
 ودنياكم - من الزكاة بمعنى النمو - (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) : ليس عليكم حرج .

(فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ) : أى فيها حق استمتاع بها لكم ، وسيأتى شرحه .

(مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ) : ما تظهرون وما تخفون .

التفسير

٧٧ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَاسْأَلُوا
 عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) :

لا يزال الحديث متداً في تأديب الله لعباده نحو حرمتهم ، فقد أنزل هذه الآية وما بعدها
 ليعلمهم أن للبيوت حرمت لا يحل انتهاكها بلخولها دون استئذان ، ومبب نزولها : ما رواه

الطبراني وغيره عن عدى بن ثابت : أن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول الله ، إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد ، لا والد ولا ولد ، فيأتني الأب فيدخل على وإنه لا يزال يدخل على رجل من أهلي وأنا على تلك الحال ، فكيف أصنع ؟ فنزلت الآية ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ، أفرأيت الخانات والمسكن في طرق الشام ليس فيها ساكن ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ... ﴾ (١) الآية .

وقال مقاتل بن حيان : كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ، ويقول : حَبِيت صباحا ، وحبِيت مساء ، وكان ذلك تحية القوم بينهم ، وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول : قد دخلت ، فيشق ذلك على الرجل ، ولعله يكون مع أهله ، فغير الله ذلك كله في ستر وعفة ، وجعله نكاحا من النكاح والقدرة والدرن ، فأنزل الله هذه الآية (٢) : ١٠هـ .

فأنت ترى أنه تعالى نهي فيها عباده عن دخول بيوت غيرهم حتى يستأمنوا ويسلموا على أهلها ، والمراد من الاستئناس هنا : الاستئذان ، وبه قرأ عبد الله بن عباس وسعيد ابن جبير ، وقد فسره به الجمهور ، وأصل الاستئناس : طلب الأئس الذي هو ضد الوحشة ولما كان المستأذن يريد باستئذانه أن يأئس به أهل البيت ولا يستوحشوا منه فيأذنوا له ، عبر عن استئذانه بالاستئناس على سبيل المجاز .

وفسره بعضهم بالاستعلام ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ آتَيْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ۖ أَيْ : فَإِنْ عَلِمْتُمْ ، والواقع أن التفسيرين متقاربان ، فإن الاستئذان مع ما فيه من طلب الإذن فيه طلب العلم بوجود أهل البيت وبرضاهم عن دخوله .

وقد تضمنت الآية أن يقرن المستأذن السلام باستئذانه ، وظاهر النص تقديم الاستئذان على السلام ، ولكن الأول العكس حسبا ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والواو لطلق الجمع ، فلا تقتضي الترتيب ، وصورتها : أن يقول المستأذن : السلام عليكم ،

(١) انظره في تفسير القرطبي لهذه الآية .

(٢) انظر ابن كثير ج ٦ ص ٢٤ ط الشعب .

أدخل؟ فقد أخرج أبو داود عن أبي يعقوب قال: (حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت فقال: أليح؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للخادم: «أخرج فعلمه الاستئذان ففعل له» قل: السلام عليكم أأدخل؟» فيسبغه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - فأدخل.)

ومن العلماء من قال بتقديم الاستئذان، فإذا أذن له فدخل سلم له. وهذا الرأي يوافق ظاهر الآية ويخالف ما رواه أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم قبل هذا، وهو أحق بالاتباع.

ويسن الاستئذان إلى ثلاث مرات إن لم يؤذن له بعد الأولى والثانية، فإن لم يؤذن له بعد الثالثة انصرف، فقد جاء في الصحيح أن أبا موسى الأشعري حين استأذن على عمر ثلاثاً فلم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ - يعني أبا موسى - ائذنوا له، فطلبوه فوجئوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال:

«ما رجعت» قال: «إني استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليصرف»» والخليفة.

وقد كانت البيوت من غير أبواب ولم يتخذ لها القصور فكانت السنة أن يقف المستأذن بجانب المخلع يمينا أو يساراً ولا يستقبله، روى أبو داود عن عبد الله بن بسر قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: «السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها بومئذ ستور.)

فإن قيل: ما الحكم بعد أن استحدث الناس الأبواب، وسكنوا في الطوايق، واستجدوا أجراساً على أبوابهم؟ فالجواب: أن الاستئذان يكون في هذه الحالة إما بندق الباب أو بقرع الأجراس، فقد صح عن أبي موسى الأشعري (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في حائط بالمدينة على حف بقر، فمد رجله في البئر فدق الباب أبو بكر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أذن له وبشره بالجنة» والحائط: البستان، وقف البئر: الدكة المرتفعة التي تجعل حولها.

وينبغي أن يكون الدق خفيفاً نير مزعج ، فقد روى أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال :
(كانت أبواب النبي -صلى الله عليه وسلم- تفتح بالأظافر) رواه الخطيب في جامعه ^(١) .

وكما يشترع الاستئذان للرجال يشترع للنساء ، فقد يكون أهل البيت على حال لا يحسن أن يطلع هؤلاء النساء عليها ، فالخطاب في الآية للذكور على وجه التغليب لا التخصيص ، فإن النساء بشقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص كلا منهم كأحكام الحيض والنفاس للنساء ، ومضاعفة الميراث للرجال ، ويؤيد العموم ما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « من كان يشهد أني رسول الله فلا يدخل على أهل بيت حتى يستأذن ويسلم ، فإذا نظر في قعر البيت فقد دخل » ^(٢) أي : فإذا نظر في داخل البيت قبل أن يؤذن له ، فكأنما دخل قبل الاستئذان ، وذلك لا يحل له ، فأنت ترى أن الحديث جاء بصيغة العموم التي تعم الرجال والنساء .

فإذا استأذنت فليل لك : من الطارق مثلاً ؟ فيكره أن تجبه بقولك : أنا ، فقد روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : (استأذنت على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : « من هذا ؟ » فقلت : أنا ، فقال : « أنا ، أنا ، كأنه كره ذلك) وربما ترجع كرامة النبي لذلك ، إلى أن في ذكر الاسم إسقاط لكلفة السؤال والجواب ، فإن لفظ (أنا) لا تحصل به المعرفة ، وربما أوهم غرور المجيب بنفسه ، فكأنه يرى أنه الشخص الذي لا يحمله أحد ، فيكنى أن يقول عن نفسه : (أنا) ليعرف .

وثبت أن عمر بن الخطاب أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في مشربة له ، فقال : السلام عليكم يا رسول الله ، السلام عليكم أين دخل عمر ؟ ، وفي صحيح مسلم : أن أبا موسى جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : (السلام عليكم ، هذا أبو موسى ، السلام عليكم هذا الأشعري ...) الحديث .

وهذه الأحكام إنما هي في بيت ليس لك ، فأما بيتك فلا تستأذن فيه على أهلك ، ولكن تسلم عليها إذا دخلت فإن كان معها أهلك أو أهلك فاستأذن ، فقد تكونان على حالة

(١) انظر المسألة الثامنة من الترتيب .

(٢) الآلوس ج ١٨ ص ٢٢٢ ، طبعة مئزر .

لائحب أن تراهما فيها ، روى عطاء بن يسار أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : استأذن على أمي ؟ قال : « نعم » قال : إني أخذتها ، قال : « استأذن عليها » فعاودها ثلاثاً ، فقال : « أحب أن تراها عريانة ؟ » قال : لا . قال : « فاستأذن عليها » ذكره الطبري ^(١) .

والمعنى الإجمالى للآية : يا أيها الذين آمنوا ذكروا وإنثاء - لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم ، حتى تستأذنوا من له حق الإذن من أهلها فى الدخول عليهم وتسلموا عليهم تحية لهم ، ذلكم الاستئذان والسلام غير لكم من الدخول بغتة ، لما فيه من الاطلاع على عورات إخوانكم وإزعاجهم ، وخير لكم من تحية الجاهلية إذ كانوا يقولون : حبيبتهم صباحاً وحبيبتهم مساءً ، وقد أريدتم إلى ذلك لملككم تتذكرون وتتعتظون فتعملوا بما شرع لكم .

٢٨ - (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) :

أثبتت الآية السابقة حكم البيوت المسكونة ، فنهت عن دخولها من غير إذن أهلها ، وجاءت هذه الآية لتبين حكم دخول البيوت الخالية التى يملكها سواكم .

والمعنى : فإن لم تجدوا فى البيوت التى يملكها سواكم أحداً من أهلها فلا تدخلوها ، سواء أكان الباب مغلقاً أم مفتوحاً ، لأن الله أغلقه بالتحريم ^(٢) ، حتى يأتى من أهلها من له حق الإذن ، فتستأذنونه فيأذن لكم ، ولا عبرة بإذن خادم ولا صبي كما يقول به بعض الأئمة ، لأن مثلها لا إذن له ^(٣) ، وإن قيل لكم من جهة أهل البيت : ارجعوا ولو بعد الإذن لكم بالدخول ^(٤) ، فارجعوا ولا تدخلوا ولا تلحوا سواء أكان الأمر بالرجوع يملك الإذن بالدخول أم لا ^(٥) ومثله فى حكم وجوب الرجوع الإمساك عن الإجابة ، أو الاعتذار بعدم

(١) انظره فى القرطبي - المسألة السادسة عشرة : فقد نقله من الطبري .

(٢) انظر القرطبي فى المسألة الثانية فى تفسير هذه الآية .

(٣) ذكره الآلوسى ، وذكر القرطبي أن الإذن يصح من الصغير والكبير من أهل البيت ، انظره فى المسألة الثالثة من تفسير الآية السابقة ، ونحن نرجح ما نقله الآلوسى ، وبخاصة فى هذا الزمان الذى كثر فيه الفساد وسوء النية فلا يصلح للإذن فيه سوى الرجال من أهل البيت .

(٤) انظره فى ابن كثير

(٥) انظره فى الآلوسى .

وجود من يلقاه أو يجالسه من الرجال أو نحو ذلك ، والرجوع عن الدخول في هذه الأحوال وأمثالها واجب ، سواء أكان في البيت أهله أم لا ، كما أنه أدعى إلى الطهر والنزاهة ولهذا قال سبحانه : (وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَازْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ) : أى أظهر لكم لما فيه من السلامة من القيل والقال والتصرف في ملك غيركم إن دخلتموه دون رضاه ، والدنائة والخسة إن بقيتم بالباب تَلْجُونَ وتلحون ، وإنما يتوقف الدخول على الإذن ما لم يكن هناك داع شرعى كإزالة منكر توقفت إزالته على الدخول بغير إذن ، وإطفاء حريق فيجوز رهاية لشرعية الله^(١) ، ثم ختم الله الآية بقوله : (وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) : ليوعذ من امتثل أمره ووعيد من عصاه ، أى : أنه تعالى يعلم ما تفعلون وما تتركون مما كلفكم به ، ويعلم ما انطوت عليه قلوبكم من الأغراض الشريفة أو الخسيسة حين استئذانكم ، فيحاسبكم ويجزيكم على أعمالكم ونياتكم ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

٢٩ - (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ) :

يبيح الله في هذه الآية دخول بيوت غير مسكونة بغير استئذان ، إذا كانت لها صفة العموم ، وتعتبر هذه الآية مخصصة لمعوم ما قبلها .

والمراد من هذه البيوت : ما لم يجعل لسكنى طائفة خاصة ، بل جعل ليشتمع بها من كان بحاجة إليه كالحانات والحمامات العامة ، ومنازل المسافرين العامة ، وحوانيت التجار ونحوها ، والمراد بالمتاع : المنفعة . فَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَقَتَادَةَ وَمُجَاهِدٍ : هِيَ الْفَنَادِقُ الَّتِي فِي طَرِيقِ السَّابِلَةِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : لَا يَسْكُنُهَا أَحَدٌ ، بَلْ هِيَ مَوْقُوفَةٌ لِيَأْوِيَ إِلَيْهَا كُلُّ ابْنِ سَبِيلٍ وَفِيهَا مَتَاعٌ لَهُمْ ، أَيْ : اسْتِمْتَاعٌ بِمَنْفَعَتِهَا ، وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ وَالشَّعْبِيُّ : هِيَ حَوَانِيتُ الْقَيْسَارِيَّاتِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : لِأَنَّهُمْ جَاءُوا بِبُيُوتِهِمْ فَجَعَلُوهَا فِيهَا وَقَالُوا لِلنَّاسِ : هَلُمُّوا ، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : لَيْسَ يَخْفَى بِالْمَتَاعِ الْجِهَازُ ، وَلَكِنْ مَا سِوَاهُ مِنَ الْحَاجَةِ ، أَمَّا مَنْزِلُ يَنْزِلُهُ قَوْمٌ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، أَوْ خَرِبَةٍ يَدْخُلُهَا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ، فَهَذَا مَتَاعٌ وَكُلُّ مَنَافِعِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ، وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو جَعْفَرٍ

(١) انظره في الآلوسى في شرحه لقوله تعالى : « فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يَخْرُجَ لَكُمْ » .

النحاس ، وقال : المتاع في كلام العرب : المنفعة ، ومنه : أمتع الله بك ، ومنه :
« فَمَتَّعُوهُمْ » ^(١) .

ويدل على صحة هذه الآراء ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه لما نزل قوله تعالى :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا . . . » الآية .

قال أبو بكر - رضي الله عنه - يارسول الله ، فكيف بتجار قريش الذين يختلفون من مكة
والمدينة والشام وبيت المقدس ، ولهم بيوت معلومة على الطريق ، فكيف يستأذنون ويمسلمون
وليس فيها سكان ؟ فرخص سبحانه في ذلك ، فأُنزل قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ . . . » الآية ^(٢) .

فالمراد بتلك البيوت غير المسكونة : ما فيها انتفاع عام ، ويدخل فيها دور العلم المباحة ،
أما إذا كانت لها قيود أو بآجر ، فلا بد من الاستئذان عليها والتزام شروطها ، وكذلك
الفنادق التي يسكنها المسافرون بآجر فلا يدخلها أحد بغير استئذان والتزام بحلودها ،
ومثلها الحمامات الخاصة ونحوها .

وخلاصة معنى الآية : ليس عليكم - أيها المؤمنون - حرج ولا إثم ، في أن تدخلوا بغير
استئذان بيوتاً غير مسكونة فيها متاع - أي : منفعة - لكم بدخولكم فيها ، كاللور الموقوفة
على أبناء السبيل ، ومنازل المسافرين العامة المقامة على الطريق ليستريح فيها المسافرون ،
ودور العلم العامة التي لم يجعل لها شروط تمنع أحداً من حضورها ، والبيت المد لتزول أي
ضعيف ، وحوانيت التجار ، والمراحيض العامة والخربات لقضاء الحاجة - ليس عليكم
جناح - أن تدخلوها وأمثالها دون استئذان ، لأن لكم حق التمتع - أي الانتفاع -
بها ، والله يعلم ما تظهرون وما تخفون من أعمال ونيات ، فيحاسب كل من دخل هذه
البيوت المأذون بدخولها بلا استئذان - يحاسبه ويجازيه - على عمله ونيته ، فإذا كان
دخوله إيها لراحة نفسه أو قضاء مصلحة شرعية له أو لغيره فله ثوابه وإن كان للفساد
والإفساد ، فعليه عقابه .

(١) انظر القرطبي في المألة الثانية في تفسير الآية . (٢) انظر الحديث في تفسير الآلومي لآية .

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَيْرُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ ۚ غَيْرِ أُولَىٰ إِلَٰهِيَّةٍ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٥﴾)

الفرادات :

(يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) : يخفصوها كفا لها عن النظر إلى من يحرم النظر إاليهين ، وكل شيء غرضته فقد كلفته ، وفعله من باب رد يرد . (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) : ينعوها عن الزنى واللواط . (أَزْكَىٰ لَهُمْ) : أطهر لهم .
(وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) : ولا يظهر من الزينة إلا ماظهر منها عادة كالخاتم ، وللکلام بقية في التفسير .

(وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) : الخمر ، جمع خمار وهو ما تلقيه المرأة على رأسها من الثياب لسترها ، وهو من الخمر ، بمعنى الستر ، والجوب ، جمع الجيب ، وهو فتحة في أعلى القميص يبدو منها بعض الجسم ، وأصله من الجيب أو الجوب ، بمعنى القطع ، وفي الصباح تقول :

جبت القميص أجيبه وأجوبه إذا قَوَّرت جيبه ، وضربهن بالخمر على الجيوب إلقاءهن إياها على الصدور لسترها مع الأعناق . (بَعُولَتَيْنِ) : أزواجهن .

(أَوْ نِسَاءَهُنَّ) : أى النساء الحرائر المؤمنات المختصات بهن كصاحبة وخادمة .
(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) : من الإماء دون العبيد . (أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) : أى الذين يتبعون البيوت ليصيبوا من فضل الطعام ، ممن ليس لهم حاجة إلى النساء من الشيوخ الطاعنين في السن . (أَوْ الطُّفْلَ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) : أو الأطفال الذين لم يميزوا بين عورات النساء وغيرها ، ولا يدرون ماهى العورة ، وللکلام بقية في التفسير .

(وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) : ولا يضرب المؤمنات الأرض بأرجلهن لإعلام الرجال ما يخفين من زينتهن حين يسمعون صوت الخلاخيل بسبب ضربهن الأرض .

التفسير

٣٠ - (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَغْضُوا^(١) مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنْ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) :

شرح الله في الآيات السابقة وجوب الاستئذان على البيوت توفيراً لحرمات أهلها ، وسترأ لعوراتهم عن يدخلونها فجأة ، وجاء هذه الآية والتي بعدها تنميماً لما قبلها من الآداب التي تحمي الأعراض ، وتحفظ في المؤمنين والمؤمنات مكارم الأخلاق ، فقد أمر الله فيهما بغض البصر عن المحرمات ، وعدم إبداء الزينة لغير من يحل إبدائها له ، إلى غير ذلك من الآداب والأحكام التي سنبينها .

والبصر : هو الباب الموصل إلى القلب ، وأشد الحواس تنبيها له ، وعن طريقه غالباً بكثير السقوط والانغماس في أحوال الفتنة ، فهو بريد الزنى ورائد الفجور ، قال الشاعر :

كل الحوادث مبداً من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر

كم نظرة فعلت في قلب صاحبها ففعل السهام بلا قوس ولا وتر

(١) ينفرد : يجوز في جواب الأمر : وهو لفظ (قل) لتضمنه معنى الشرط ، كأنه قيل : إن تقل لم ضوا ينفردوا .

فلهذا عُيِّنَ الشَّرع بإيجاب غَضِّ البصر وكَفُّه عن المحرمات ، والتحذير من الفتنة عن طريقه ، كما جاء في هاتين الآيتين ، وكما في قوله -صلى الله عليه وسلم- : « إياكم والجلوس على الطرقات ، فقالوا : ما لنا بدُّ إنما هي مجالسنا نتحدث فيها ، قال : فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه ، قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : غَضُّ البصر وكَفُّ الأذى وردُّ السلام ، وأمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر » أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري ، واللفظ للبخاري^(١)

والأمر فيها موجه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لإيذانه بمنابته لهم في هذا الشأن . وهيمنته عليهم فيه حتى يكفوا عما اعتادوه في الجاهلية من نظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال .

هذا ، وقد قيل : إن سبب نزول الآية : ما أخرجه ابن مردويه بسنده عن علي بن أبي طالب قال : مر رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في طريق من طرقات المدينة ، فنظر إلى امرأة ، ونظرت إليه ، فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به ، فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها ، إذ استقبله الحائط فشق أنفه ، فقال : والله لا أغسل الدم حتى آتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتى به أمرى ، فأتاه فقص عليه قصته ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : « هذا عقوبة ذنبك » وأنزل الله تعالى : « قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ » انظر الآلوسي .

وغض البصر : خفضه كَمَا له عن النظر ، ولفظ (مِنْ) في قوله تعالى : (مِنْ أَبْصَارِهِمْ) إما لا ابتداء الغاية - كما قال ابن عطية - وإما أن تكون للتبعية ، فالمراد : غَضُّ البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل^(٢) كالنظر إلى الزوجة والمحرم ، ويجب أن يتجرد نظره إلى المحرم عن الشهوة ، بل لقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته ،

(١) كتاب المطامير ، باب : آفة الدور والجلوس على الصعدات .

(٢) فجعل الغض عن بعض المبصرات غضا لبعض البصر ، على سبيل الكناية ، وهي كناية حسنة كما في الكشف .

وزمانه غير من زماننا^(١) ، فإذا نظر إليها بشهوة فإنه شديد وعقابه عنيف ، نسأل الله العصمة لعباده المؤمنين .

ونقل كثير عن السلف أنهم كانوا ينهون أن يحسد الرجل النظر إلى الأمرد ، وشدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك ، وحرمة طائفة من أهل العلم ، لما فيه من الافتتان .

أما نظرة الفجاعة إلى الأجنبية فلا إثم فيها ، فقد أخرج أبو داود وغيره عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة » .

والمراد بحفظ الفروج أمران ، أحدهما : حمايتها من الزنى واللواط ، وثانيهما : مشورتها عن لا يحل له النظر إليها من الأجانب والأقارب ، إلا في حالات جراحها أو علاجها أو الكشف عن مرضها ، فإنه يجوز كشفها للطبيب الأمين^(٢) عند الضرورة .

أما الزوجة والأمة فلا يخلان في الأمر بحفظ فرج الرجل عنهما ، روى بهز بن حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال : (قلت يا رسول الله : عوراتنا ، ما نأق منها وما نلر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك » ثم سأله عن الرجل يكون خالياً ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : « الله أحق أن يستحيا منه من الناس ») نقله القرطبي ثم قال في المسألة الخامسة ما خلاصته : أن العلماء حرموا دخول الحمام على الرجال بغير مئزر ، أخذاً من نص الآية ، فإن دخلوها بمئزر جاز ، وقد دخل ابن عباس الحمام بيزاره وهو مُحَرَّمٌ بالنيحة ، أما دخول النساء فأجازاه بعض العلماء لضرورة العلاج ونحوه ، مع الاستئذان بنحو مئزر ، أما لغير ذلك فلا ، فقد أخرج ابن منيع بسنده عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أم الدرداء أنه سمعها تقول : (لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد خرجت من الحمام ، فقال : « من أين يا أم الدرداء ؟ » فقالت : من الحمام ، فقال : « والذي نفسى بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها ، إلا وهى هاتكة كل

(١) انظر القرطبي .

(٢) ويشترط حضور من يمنع حضوره الخلوة إذا كان المريض امرأة ، كالزوج والاب

ستر بينها وبين الرحمن عز وجل » وأخرج البزار عن طاووس عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « احذروا بيتاً يقال له الحمام » قالوا يا رسول الله يتنقى الوسخ ، قال : « فاستتروا » وهذا أصح حليث في الباب ، فإن دخله مستترا فعليه أن يحقق عشرة شروط ، منها : أن يكون بنية التداوى أو النظافة ، وأن يستتر بإزار صفيق ، وأن يغير ما يراه من منكر برفق - إلى آخر ما ذكره القرطبي فارجع إليه إن شئت .

والغنى الإجمالي للآية : قل -أيها الرسول- للمؤمنين : يخفضوا من أبصارهم كما لها من رؤية ما لا تحل رؤيته من النساء والرجال ، ويحفظوا فروجهم بمنعها عن الزنى ، وسترها عن غير زوجانهم وإمامهم ، ذلك الغض للبصر وحفظ الفرج أطهر لهم في الدين ، وأبعد عن دنس الإثم ، إن الله عليم بما يصنعون من امتثال أمره أو عصيانه ، فيجازى كلا على ما كسب ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

٣١ - (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَخْضَعْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَيِّنِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) الآية .

أمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- في هذه الآية أن يبلغ النساء المؤمنات ، أنهن مكلفات بغض أبصارهن وحفظ فروجهن ، مع أنهن داخلات في حكم الآية السابقة للتأكيد ، فإن قوله : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ » يعم حكمه الذكور والإناث حسب كل خطاب في القرآن ، فإن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص كلا منهم بدليل أو قرينة .

وقد فهم من الآيتين أنه كما يحرم نظر الرجال إلى النساء غير المحارم ، يحرم نظرهن إليهم كذلك ، أخرج أبو داود والترمذي بسندهما عن أم سلمة (أنها كانت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وميمونة ، قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه ، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « احتجبا منه » فقلت : يا رسول الله ، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « أو عيالوان أنهما ؟ ألسنا تبصرانه ؟ » ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ^(١) . ومنه عرف

أن نظر المرأة ولو لرجل أعمى حرام ، وكما يحرم على الرجل أن ينظر من المرأة الأجنبية سوى وجهها وكفيها^(١) ، يحرم على المرأة أن ترى منه سوى وجهه وكفيه ، وكما يجب على الولي منع الفتى المراهق من نظر المرأة الأجنبية سوى وجهها وكفيها ، يجب على ولي الفتاة المراهقة أن يمنعها من نظر ما عداها من الرجل الأجنبي ولو مراهقاً^(٢)

وفهم من الآية أيضاً أنه يجب على المرأة حفظ فرجها من الزنى والسحاق ، وستره عن غير زوجها وسيدها إن كانت أمة ، ما لم تكن محرمة عليه لنحو زواج ، فلا يحل لها أن تبدي لسيدها ، وكما يحرم عليها إظهاره للعين مباشرة يحرم إظهاره بالثوب الشفاف أو الضيق ، أو بالحديث عنه ، فكل ذلك حرام ، لما يترتب عليه من إثارة الشهوة والفتن .

وفهم من الآية أيضاً أنه يحرم على المرأة أن تبدي من زينتها إلا ما ظهر منها^(٣) ، والمراد منه : الوجه والكفان ، ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود عن عائشة -رضي الله عنها- (أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهم- دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال لها : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه) وبهذا النص أخذ محققو الشافعية^(٤) قال القرطبي : وهذا أقوى في جانب الاحتياط ، ولراعاة فساد الناس ، فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها ، ونقل عن ابن خويزمנדاد من علماء المالكية : أن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من رؤية وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها سترهما ، وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها

وقال ابن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب ، وقال سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي : الوجه والكفان والثياب^(٥)

(١) وهو رأى المحققين من الشافعية ، وسيأتي تفصيل آراء المذاهب فيما يحل إظهاره من المرأة ، والله الموفق

(٢) المراهق : من قارب بلوغ الحلم من الذكور والإناث

(٣) وذلك على الأجانب كما سيأتي بيانه .

(٤) وهو الذي نقل في الروضة عن الأكثرين ، وصوبه في المهمات ومن الشافعية من قال : يحرم النظر إلى الوجه والكفين أيضاً ، ذكره صاحب المتاج ، ولكن الرأي الأول أصح وأيسر كما أنه متفق مع ما جاء في حديث عائشة المذكور

(٥) فالزينة قيمان : خلقة ومكتسبة ، فالوجه والكفان ما ظهر من زينتها الخلقية ، والثياب ما ظهر من زينتها المكتسبة .

وروى عن ابن عباس وقتادة واليسور بن مخزومة : ظاهر الزينة : هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ^(١) فمباح أن تبدي المرأة على الناس . هكذا نقل القرطبي عنهم ، ولكنه على هذا التفصيل - لوصح - يوقع في الفتنة . ولهذا فنحن نرجح الرأي القائل بقصره على الوجه والكفين ، لحديث عائشة السابق^(٢) . مضموما إليهما ما ظهر من الثياب على أن يكون فضفاضاً غير شفاف ، فإنه لا بد من رؤيته عند إظهار الوجه والكفين بحكم الضرورة .

وقال ابن عطية : ويظهر بحكم ألفاظ الآية ، أن المرأة مأمورة أن لا تبدي ، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء لما يظهر بحكم الضرورة في إصلاح شأن ونحوه فمعفو عنه^(٣)

واعلم أن ما ظهر من الزينة على ما سبق بيانه مباح لإظهاره للأجانب والمحارم . وأن ما بطن منها لا يحل إبدائه إلا لمن ذكرهم الله في هذه الآية ، على ما سبق بيانه . واعلم أن السوار من الزينة الباطنة - كما قال مجاهد ، لأنها في الذراع لافى الكفين . وهو بذلك يخالف ما نقل سابقاً عن ابن عباس من كونها من ظاهر الزينة ، ومن الزينة الباطنة : الخلخال والدمليج والقلادة والقرط^(٤)

(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) :

الخمر : جمع الخمار ، وهو ما تغطي به المرأة رأسها ، والجيوب : جمع الجيب ، وهو كما قال الآلوسی : فتخ في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد^(٥)

والمراد من الآية - كما روى عن أبي حاتم عن ابن جبير - : أمرهن بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن ، لئلا يرى منها شيء

(١) القرطة - بوزن عتبة - جمع : قرط ، وهو حلقة الأذن ، والقصة بالسكون وبفتحتين : الحاتم ، وجمعها : فتخ بفتحتين

(٢) ولطهورهما في الصلاة والحج .

(٣) انظر المسألة الثالثة في تفسير القرطبي للآية .

(٤) انظر الآلوسی .

(٥) وفي الصحاح : تقول : جبت القميص أجوبه وأجبيه إذا تورث جيبه .

وكان النساء يغطين رءوسهن بالخمر ، ويسدلن^(١) كعاده الجاهلية من وراء الظهر فتقبلو .
ثورهن ويضعن صدورهن .

وصح أنه لما نزلت هذه الآية ، سارع نساء المهاجرين إلى امتثال ما فيها ، فشققن مزوطهن^(٢) فاختمرن بها تصليقا وإمانا بما أنزل الله - تعالى - من كتابه .

(وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ مَالِكَتِ إِيْمَانَهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطُّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَنْظُرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) :

بعد أن أجاز الله للمرأة في صدر الآية أن تبتدى للأجانب من زينتها ما يظهر منها عادة ، عقبه بإجازة أكثر منه لأنواع عينها فيها

وأول هذه الأنواع : (البعولة) جمع بعل ، ويطلق على الزوج ، وكلما على السيد ، كما قاله ابن العربي ، ومنه مجازة في حديث جبريل عن أشراط الساعة في إحدى الروايات : «إذا ولدت الأمة بعلها» يعنى سيدها، لأنها إذا استولدها سيدها ، فولدها يكون سببا في عتقها بعد موت أبيه ، فكانه سيدها الذى من عليها بالعتق^(٣) ، فكل من الزوج والسيد يرى زينة المرأة كلها ، وله الحق في أكثر من رؤية زينتها وهو تمام الاستمتاع بها نظرا أو فراشا في مكان الحل منها ، قال تعالى : «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلِئِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ»^(٤)

أما النظر إلى الفرج فقد أجازته قوم بالقياس الأولوى على الجماع ، فللرجل أن ينظر إلى فرج زوجته وأمته ، ولها أن ينظرا إلى فرجه ، ومنعه بعضهم لحديث عائشة : «مارأيت منه ولا رأى منى» وحمله أصحاب القول الأول على الأدب لاعلى التحريم ، ومن الفقهاء من أجازته مع الكراهة ، وبه قال أكثر الشافعية^(٥) ، ومن الفقهاء من قال إنه خلاف الأولى ، وهو مذهب الحنفية كما حكاها الخفاجي .

(١) أى يرخين شعورهن ، وقوله : سدل ، من باى : شرب وقصر .

(٢) جمع : مزوط ، وهو كساء من صوف أو حرير كان يؤتز به .

(٣) والحديث يشير إلى كثرة السراى بكثرة الفتوحات ، فيأتى الأولاد من الإماء ، فتشق كل أم بولدها - انظر القرطبي .

(٤) سورة . المؤمنون ، الآية : ٥ ، ٦ .

(٥) وقيل منهم يقول بالتحريم

ولما بدأ الله بذكر البعولة، اثني بذنوب المحارم ، وهم آباء المرأة وإن علوا وآباء الأزواج كذلك ، وأبناء المرأة وإن سفلوا ، وأبناء الزوج كذلك ، وإخوان المرأة وبنو إخوانها ، وبنو أخواتها والمراد بإخوانها: إخوانها الذكور أشقاء أو لأب أو لأم ، يؤول ذلك بنو إخوانها وبنو أخواتها وإن سفلوا ، فهؤلاء جميعا يجوز للمرأة أن تبدى من زينتها لهم أكثر مما تبديه للأجانب لكثرة المخالطة الضرورية ، وقلة توقع الفتنة ، فلهم أن ينظروا من المرأة ما يظهر منها عند المهنة - أي الخدمة - كما ذكره الألويسي .

وقال القرطبي في المسألة الحادية عشرة : سوى الله بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مزية أن يكشف الأب والأخ عن المرأة أحوط من كشف ولد زوجها ، وتختلف مراتب ما يبدي لهم ، فيبدي للأب مالا يجوز لإبائه ليؤكد الزوج .

ونحن نرى ، أن الاحتياط والتحصن في هذا الزمان أمر ضروري ، لفساد المعايير والأخلاق ، فلا تبدى المرأة من جسدها لغير زوجها وسيدها إلا ما يظهر عند خدمتها منزلها في ثياب مرسلة ، وخشمة واتزان ، وبخاصة مع أبناء زوجها ، فينبغي أن يكون تحفظها معهم أكثر^(١) .

ولم يرد في الآية العم ، ولا الخال - مع أنهما من المحارم - والجمهور على أنها كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يبدي من المرأة عند المهنة على نحو ما قلناه ، ولم يذكر في الآية اكتفاء بذكر الآباء ، فإنها عند الناس بمنزلتهم ، ولا سيما الأعمام ، وقيل : لم يذكر لأن الأحوط أن تستتر المرأة عنهما ، حلوا من أن يصفها لأولادهم ، فيبيعهم ذلك على رؤيتها والاختلاط بها ، وليس في الآية ذكر الرضاع ، وهو مثل النسب فيما تقدم^(٢) .

أما قوله تعالى : « أَوْ نِسَائِهِنَّ » فالمراد منه : المسلمات المختصات بهن بالصحية والخدمة من حرائرهن ، أما الكوافر فلا يظهرن لهن إلا ما يظهرنه للرجال الأجانب ، وقال عبادة

(١) وعند الشافعية كما ذكره ولي الدين البصير في كتابه (النهاية) الذي شرح به متن أبي شجاع : أن لم أنبروا ما عدا ما بين السرة والركبة قياسا على ما يراه السيد من أمته المزوجة ، فقد روى أبو داود وغيره : (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا زوج أحدكم عبده جاريته ، أو أجيروه فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة ») ونحن لا نوافقهم على هذا القياس غير المتكافئ ، فإن الأمة لا تماثل الحرة ، وغير السيد لا تماثل السيد ، فالأحوط ما قلناه وهو نظر ما يبدي عند المهنة - أي : الخدمة - دون سواء .

(٢) انظر القرطبي والألويسي .

ابن نُسَيْبٌ: كُتِبَ عَمْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: أَنَّهُ يُلْفِئُ أَنْ نَسَاءَ أَهْلِ
الْفُتَيْحَةِ يَدْخُلْنَ الْحَمَامَاتِ مَعَ نَسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَامْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَحُلِّ دُونَهُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ تَرَى
النَّمِيَةَ عَرِيَّةً^(١) الْمُسْلِمَةَ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ قَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَابْتَهَلَ وَقَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَدْخُلُ الْحَمَامَ
مِنْ غَيْرِ عَذْرِ ، لِاتْمِرِدْ إِلَّا أَنْ تَبْيِضَ وَجْهَهَا ، فَسَوَدَ اللَّهُ وَجْهَهَا يَوْمَ تَبْيِضُ الْوُجُوهُ .

ونقل الآلوسی عن ابن حجر الشافعی: أَنَّ الْأَصْحَحَ تَحْرِيمَ نَظَرِ النَّمِيَةِ إِلَى غَيْرِ مَا يَبْدُو مِنْ
الْمُسْلِمَةِ فِي الْمَهْنَةِ - أَيْ . الْخِدْمَةِ - غَيْرِ سَيِّئَتِهَا وَمَحْرَمِهَا ، وَدُخُولِ النَّمِيَّاتِ عَلَى أُمَمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
الْوَارِدِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ دَلِيلَ لِحُلِّ نَظَرِهَا مِنْهَا مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمَهْنَةِ .

وأما قوله سبحانه: «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» فالمراد منه: الإمامة ولو كافات، وأما العبيد فهم
كألأجانب لا يرون من زينة سيئتين إلا مظاهر منها ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وأحد قولين
في مذهب الشافعي ، قال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاه ، وقال سعيد
ابن المسيب : لا تَفْرُنْكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ : «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» إنما عني بها الإمامة ولم يعن بها
العبيد ، وعلل ذلك بأنهم فحول ليسوا أزواجاً ولا محارم ، والشهوة متحققة فيهم - انظر
الآلوسی .

وأما قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَتَّبِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَةِ»^(٢) مِنَ الرِّجَالِ فالمراد بهم: الذين يتبعون
البيوت ليصيبوا من طعام أهلها ، وليست لهم حاجة إلى النساء ، لكنهم شيوخا طاعنين
في السن ، وقد فُتِنَتْ شَهْوَاهُمْ ، والمسوحون الذين قطعت ذكورهم وخصامهم ، فهؤلاء
ينظرون من المرأة ما يبدو منها عند المهنة ، أما المجبوب: وهو من قطع ذكره ، والخصي
وهو من قطعت خصيتاه ، ففيهما خلاف ، فبعضهم أباح له أن ينظر من المرأة ما يبدو عند
المهنة كإبْنِ الزَّوْجِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ ، ومنهم من جعله في حكم الأجانب ، فلا يرى منها
غير الوجه والكفين ، وظاهر الثياب - وهذا هو الراجح - انظر الآلوسی .

(١) أي: ما يتعري منها ويتكشف .

(٢) الإربة ، والإرب ، والماربة ، والأرب : الحاجة .

وفسره بعضهم: بِالْأَبْلَه، وفسره آخرون: بالصبي الذي لم يدرك، قال القرطبي: وهذا الاختلاف كله متقارب، ويجتمع فيمن لا فهم له، ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء.

وأما قوله تعالى: «أَوِ الطُّفْلِ»^(١) الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فالمراد به: الأطفال الذين لم يعرفوا ماهي عورات النساء، وما شأنها بالنسبة إلى الرجال، وفسره الآلوسي بقوله: أى: الأطفال الذين لم يعرفوا ماهي العورة ولم يميزوا بينها وبين غيرها.

وهذا القول قريب مما قلناه، وعلى هذا وذاك يكون قوله: «لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ» مأخوذاً من الظهور، بمعنى الاطلاع، وقد جعل كناية عما ذكر.

وفسره ابن كثير بأنهم لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن، من كلامهن الرحيم، وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك، فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهماً أو قريباً منه، بحيث يعرف ذلك ويدريه، ويفرق بين الشهواء والحسناء، فلا يمكن من الدخول، وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمى^(٢)؟ قال: «الحمى: الموت».

ومنهم من فسر (الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) بالذين لم يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع، وإن كان قادراً على التمييز بين العورات، من قولهم: ظهر على فلان إذا قوى عليه، ومنه قوله تعالى: «فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ» فيشمل الطفل المذكور على هذا الرأي المراهق، الذي لم يظهر منه تشوق للنساء، والأصح عند بعض الشافعية: أنه يلزم الاحتجاب منه كالمرأق الذي ظهر منه ذلك، وذكروا في الطفل غير المراهق أنه إن كان قادراً على حكاية العورات وتمييزها فله حكم المخرم في النظر، وإلا فهو كالعدم، فيباح في حضوره ما يباح في الخلوة^(٣).

(١) الطفل: اسم مقترن بالإنسية، وقد يراد به الجريح كما هنا، فهو بمعنى الأطفال، ولهذا وصف بالجمع.

(٢) الحمى، والحمى: آثار البرج، وإذا كان رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر في أبي الزوج وهو من المحارم فكيف يسمح بدخول غيره البيت ورؤيته نساء؟

(٣) انظر الآلوسي في تفسير هذه الجزئية من الآية.

وأما قوله تعالى: «وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلَيْهِ لِيُعْلَمَ مَا يَفْعَلُونَ مِنَ زِينَتِهِمْ» فمعناه أنه لا يحل للنساء أن يضربن الأرض بأرجلهن لتُسمع غيرها صوت خلخالها وتعلمه ماتخفيهن من زينتها، فإسماع صوت الزينة كإبدائها في الحرمة بل أشد، لأنه يغري الرجال بهن، لما فيه من إيهام أن لهن ميلا إليهم، واستدعاء لهم، أخرج ابن جرير الطبري بسنده عن حضرمي (أن امرأة اتخلت خلخالاً من فضة، واتخلت جزعاً في ساقها، فمرت بقوم فضربت برجلها، فوقع الخلخال على الجزع فصوت، فأنزل الله «وَلَا يَضْرِبَنَّ...» الآية، والجزع: خرز فيه بياض وسواد تُشبه به العيون، ويفهم من سبب النزول أن الجزع كان منظوماً في خيط حول الساق، وأن الخلخال كان في أعلاه فلما ضربت الأرض برجلها وقع الخلخال عليه فصوت.

قال الآكوسي في تعليقه على هذا الأثر: والنساء اليوم على جمل الجزع ونحوه في جوف الخلخال، فإذا مشين ولو هونا صوت... الخ.

وكان النساء في عصرنا هذا يتخذن خلاخيل من ذهب أو فضة لها جلاجل مرتبطة بها، تجلجل وتصوت عند مشيهن، ثم تلاشت هذه الحلية أو كادت.

وكما يحرم على المرأة تنبيه الرجال إليها بضرب الأرض برجلها، يحرم عليها تنبيههم بنحو التلطيح عند خروجها، قال - صلى الله عليه وسلم - : «كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كلها وكلها يعني زانية»^(١)، والحديث حسن صحيح.

(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ): أي وقل أيها النبي للمؤمنين في ضمن ما كلفوا به في هذه الآية - قل لهم -: توبوا إلى الله تعالى مما عسى أن تكونوا قد ارتكبتموه مما نهيت عنه فيها، ولا تتخلوا عن التائب من آن لآخر، فلإنكم لاثخلون من التقصير في حقوق الله - تعالى - لعلكم بالتوبة تفلحون، وتفوزون بما تأملونه من السعادة في الدارين.

(١) انظر ابن كثير، والحديث في تحفة الأحرف - أبواب الاستئذان - باب: ما جاء في خروج المرأة متعطرة.

والمعنى الإجمالى للآية : **وقل أيها الرسول للمؤمنات : اخفضن أبصاركن وأمنعنهما من النظر إلى الرجال إلا ما يبلى منهم عادة ، من غير إمعان ولا اشتهاه ، وقل لهن أيضا : يحفظن فروجهن بمنعها عن الزنى ، وسترها عن العيون بثياب لا تحكيها ، ولا يظهرن زينتهن للرجال الأجانب إلا ماظهر منها ، وهو الوجه والكفان والثياب الخارجية الفضفاضة ، وعليهن أن يسترن أعناقهن وما تظهره فتحات صدورهن من أجسادهن ، يسترها بخمرهن** أى : بأغطية رءوسهن ، **ولا يظهرن زينتهن الداخلية إلا لأزواجهن أو آباء أزواجهن ، أو أبنائهن ، أو أبناء أزواجهن ، أو إخوتهن ، أو أبناء إخوتهن ، أو أبناء أخواتهن ، وهؤلاء غير متساوين في النظر ، فالأزواج ينظرون ماشاؤون من أجسادهن وما عليها ، أما غيرهم ، فلا ينظرون منهن إلا ما يبلى عند المهنة .**

ويباح لهن إبداء مثل ذلك للنساء المؤمنات ، أما الكواقر فهن مثل الرجال الأجانب . في نظر الوجه والكفين وظاهر الثياب دون سواها ، وقيل : مثل المحارم في نظر ما يبلى عند المهنة ، كما يباح للنساء المؤمنات إبداء ما يظهر عند المهنة للرجال الذين يتبعون البيوت ، ليصيبوا من طعام أهلها وبرهم ، ولا يشتبهون النساء ، كالرجال الواغلبين في الشيخوخة ، الذين فقدوا الحاجة إلى فراش النساء ، وكالمسوح والأبلة ، أما التابعون من ذوى الإربة والحاجة إلى النساء ، فلا ينظرون من المرأة أكثر من وجهها وكفيها ، وظاهر ثيابها الفضفاض كسائر الأجانب .

ويباح للنساء المؤمنات أيضا إبداء زينتهن للأطفال الذين لا يفهمون عورات النساء ووظيفتها ولا يدركون الفوارق بين العورات ، ولا يفهمون الغرض مما تبديه المرأة من مظاهر أنوثتها .

ويحرم عليهن أن يضرين الأرض بأرجلهن ، ليسمع الناس جلجلة خلاخيلهن ، ويعرفوا ماتخفينه من زينتهن فإن ذلك يوم رغبة المرأة في الصلة بهم ، ويطمعهم في غشيان بيتها . وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون جميعا ، من مختلف الذنوب والمعاصي ، لعلمكم بالتوبة تظفرون برضوان رب العالمين .

(وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي
ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَبِيتَكُمْ عَلَىٰ إِلْغَاءِ إِتْ أَرَدْنَ نَحْصَنَا
لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ مُبِينَاتٍ
وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝)

المفردات :

(وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ) : الأيما جمع أيم ، وهو من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى ، سبق له الزواج أو لم يسبق ، وإنكاحهم تزويجهم .

(وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأِمَائِكُمْ) : المراد بهم من يصلحون للقيام بحقوق النكاح من عبيدكم وجواريتكم .

(وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) : كثير الرزق والإععام .

(وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا) : وليجتهد في العفة من لا يملكون أسباب النكاح .

(وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ) : والمالليك الذين يريدون مكاتبكم على الحق في مقابل عوض يؤدونه لكم ، فكاتبوهم وتعاقلوا معهم .

(وَلَا تَكْرِهُوا قِتَابَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ) : ولا تكرهوا إماءكم على الزنى .
 (إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا) : أى إن أردتُمْ تَحَصُّنًا .
 (فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : أى فإن الله من بعد إكراهكم لهم غفور
 لهم رحيم بهم ، حيث يعفو عنهم لأنهم مكرهات على البغاء .

التفسير

٣٢- (وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
 يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) :

لما نهى الله عما يفضى إلى السفاح المخل بالنسب ، عقبه بالحث على النكاح منعا
 من الانحراف إلى الإثم ، وحفظا لطهارة النسب ، والخطاب فى الآية موجه إلى الأولياء
 والسادة ، فالأولياء مطالبون بتزويج الحرائر والأحرار بعد استئذانهم أو التماسهم ، ولابد فى
 إذن الثيب الحرة أن يكون صريحا ، أما البكر فيكفى صمتها مع الرضا ، ويباشر الحر
 البالغ عقده بنفسه ، ويباشر الولي العقد عن مواليته عند الأكثرين ، لقوله - صلى الله عليه
 وسلم - : « لا نكاح إلا بولي » .

والسادة مكلفون بتزويج عبيدهم وإمائهم الصالحين إن طلبوا ذلك ووجد السادة فيهم
 خيرا ، وأمر السادة بإنكاح أرقائهم الصالحين على التجويز والإباحة عند الأكثرين
 كما ذكره القرطبي فى المسألة الرابعة .

والنكاح مباح عند الشافعية ، فإنه قضاء لذة كالالأكل والشرب ، مالم توجه الضرورة
 كخوف العنت ، أى : الزنى ، ومستحب عند الحنفية والمالكية ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -
 فى الحديث الصحيح : « فمن رغب عن سنتى فليس منى » مالم توجه الضرورة كما تقدم ،
 وفى المسألة تفصيلات مفيدة عند الفقهاء فليرجع إليها من شاء .

والمراد من صلاح العبيد والإمام معناه اللغوى ، وهو : صلاحهم للقيام بحقوق النكاح ،
 وقيل : المراد صلاحهم الدينى ، ليكونوا جليرين بعناية مواليتهم وإشفاقهم عليهم .

ثم بين سبحانه أن الفقر في الخطاب أو المخطوبة لا يمنع من التناكح ، فإن المال غاد ورائح ، ولا حرج على فضل الله في أن يغني الفقير ، ولهذا زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة بـرجل فقير لا يملك ولا عاتما من حديد ، على أن يعلمها ما يحفظ من القرآن .

وجنح بعض المفسرين إلى أن الآية وعد من الله بالإغناء ، لكن ذلك مشروط بمشيئة الله تعالى كقوله سبحانه وتعالى : « وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »^(١) .

ثم ختم الله الآية بقوله : (وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) : للإيدان بأنه لا ينبغي عدم اليأس من فضل الله فإنه سبحانه ذو سعة في الثنى والقدرة فلا حرج على فضل الله - عليم بأحوال عباده ، يمنحهم من رقبته ما علم أنه يصلح من أمرهم .

والغنى الإجمالى للآية : وزوجوا أيها الأولياء من تتولون أمرهم من الحرائر والأحرار غير المتزوجين إن طلبوا ذلك ، ولا تمنعهم حقهم في سنة الله وفي إعفافهم ، وزوجوا الصالحين للنكاح من عبيدكم وإمائكم ، والفقر ليس بمنع من زواج الأحرار ، إن يكونوا فقراء فالله قادر على أن يغنيهم من فضله إن شاء ، والله واسع الثنى والقدرة ، عليم بأحوال عباده فلا يخفى عليه محتاج ، ولا تضيق موارد رزقه على الفقراء ، فهو كافل الأرزاق لجميع مخلوقاته .

٣٣- (وَلَيْسْتَ تَغْفِرَ الْإِيمَانَ لَآيَجِلُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . .) الآية .

تتضمن هذه الآية ثلاثة آداب للمؤمنين ، أولها : فيمن لا يجد أهبة النكاح ، وثانيها في حث السادة على مكتوبة أرقائهم ومساعدتهم إن علموا فيهم خيرا ، وثالثها في منعهم من إكراه إمائهم على البقاء ، وفيها بلى الكلام على الجزء الأول من الآية .

المراد من كونهم لا يجلون نكاحا : أنهم لا يجلون أسبابه من مهر ونفقة^(٢) ، وقد

(١) سورة التوبة : الآية : ٢٨

(٢) وهو إما من إطلاق النكاح على ما تنكح به المرأة من مهر ونفقة ، كإطلاق اليأس على ما ليس ، والمحال على ما يلتصق به ، أو بتقدير مضاف .

طلبت الآية بمن لا يجدون أسباب النكاح مع توفانهم إليه ، أن يجتهدوا في العفة والبعد عن الزنى ، وذلك بالاستعانة بالصيام كما قال - صلى الله عليه وسلم - : « ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء »^(١)

أو بالاستعانة بالصبر حتى يغنيهم الله من فضله فيتزوجوا ، وذلك خير لهم من الإقدام على الزواج مع الفقر ، انتظاراً لفضل الله حسب وعد الله في الآية السابقة ، فإنه وعد مشروط بمشيئة الله تعالى ، فإن شاء حققه وإن لم يشأ لم يحققه ، حسباً تفتضيه حكمته تعالى ، وقد أمر الله بالسعى في قوله تعالى : « فَأَمْسُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ »^(٢)

(وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الْبَرِّ آتَاكُمْ) :

هذا هو الجزء الثاني من الآية ، وهو تأديب وإرشاد منه تعالى للسادة في حق أرقاعهم أن يكتبوهم ذكورا كانوا أو إناثا على العتق في مقابل جُعل يؤدونه لسادتهم مُنَجَّمًا ، أو مرة واحدة في آخر مدة الكتابة أو نحو ذلك .

وصورة المكاتب أن يقول السيد لمملوكه : كاتبتك على أن تؤدى مائة دينار مثلاً ، فإذا أدبتهما عتقت ، فيقبل العبد ، وهذا القول يسمى مكاتبته وإن لم يكتب في سجل لأنها بمعنى المعاقدة والعهد ، كما في قوله تعالى : « كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ » أى : عقد على نفسه عهداً بذلك ، وقيل : سمي بذلك لأنه مما يكتب .

والمكاتبه إسلامية الأصل ، فلم تكن في الجاهلية كما نقله الخفافى عن اللميرى وكذا قال ابن حجر ، وأول من كاتبه المسلمون ؛ عَبْدُ لَعْمَرٍ يسمى أبا أمية^(٣) ، وقيل : نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى يقال له : صبيح ، طلب من مولاه أن يكتبه فأبى ،

(١) من حديث أخرجه البخارى ومسلم عن ابن مسعود .

(٢) سورة الملك من الآية : ١٥

(٣) انظر الآلوسى .

فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فكتبه حويطب على مائة دينار ، وهب له منها عشرين دينارا فادّاهما ، وقتل بحنين في الحرب ، ذكره القشيري ، وقال مكى : هو صبيح القبطي غلام حاطب بن أبي بلتعة^(١)

وسواء أكان للآية سبب نزول أم لم يكن ، فإن الله تعالى أمر فيها المؤمنين أن يكتبوا أرقامهم إن طلبوا منهم ذلك ، وعلم سيد كل عبد منه خيرا ، فإن طلبها الرقيق وأباها سيده ، فله ذلك ؛ لأن إجابته ليست بواجبة بل مندوبة عند أكثر العلماء - كما حكاه البيضاوي - وعلمه ؛ بأن الكتابة معاوضة تتضمن الإرفاق فلا تجب كغيرها من المعاضات إلا عن تراض^(٢) ، وقال جماعة : بوجودها عملا بظاهر النص ، ومنهم عكرمة وعمر بن دينار ، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ، واختاره الطبري ، واحتج داود أيضا بأن سيرين والد محمد بن سيرين ، سأل أنس بن مالك المكتبة وهو مولاه فأبى أنس ، فرفع عمر عليه الليرة فكتبه أنس . قال داود : وما كان عمر ليرفع عليه الليرة فيما لا يباح له . أن يفعل .

والمراد بعلم السادة الخير في أرقامهم : أن يعرفوا فيهم اللين والقدرة على الاكتساب والوفاء بماتعاقدا عليه مع سادتهم ، وكان ابن عمر يكره أن يكتب عبده إذا لم تكن له حرفة ، ويقول : أنا أمرى أن أكل أوساخ الناس - يعنى صلقاتهم - وبعث عمر بن الخطاب إلى عامله عُمَيْر بن سعد أن ينهى المسلمين أن يكتبوا أرقامهم على مسألة الناس ، وكرهه الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ورخص فيه مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وعلى - رضى الله عنه - وفي رواية أخرى عن مالك : أنه كره مكتبة الأمة التي لاحرفة لها لما تؤدى إليه من فسادها .

وقد رد من قال بجواز مكتبة من لاحرفة له على المانعين بحديث روته الصحاح عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : (دخلت على بريدة فقالت : إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في

(١) انظر القرطبي .

(٢) وقال القرطبي : إن تعليق الأمر بالكتابة على شرط أن يعلم السيد أنّ في العبد خيرا يصرفه عن الإيجاب لأن الغير أمر باطن لا سبيل إلى علمه فيقتنا فلسيد أن يقول : لم أعلم فيك خيرا فيرجع إلى قوله . انظر المسألة الثالثة في القرطبي .

تسع سنين ، كل سنة أوقية ، فأعينينى... (الحديث ، ففيه دليل على مكتابة الأمة وهى لا حرفة لها ، ولم يسأل النبى - صلى الله عليه وسلم - هل لها حرفة أم لا ؟ ولو كان هذا واجبا لسأل عنه ، لأنه بعث مبينا معلما^(١) .

وظاهر الآية صحة المكتابة على تنجيم المال - أى : تقسيطه - وعلى دفعه كله حالا أو مؤجلا ، وبهذا أخذ الحنفية ، أما الشافعية فقد أوجبوا تنجيجه بنجمين فأكثر ، فلا تجوز عندهم بدون أجل ، أما الكتابة على مال حال فلا تجوز عندهم ، لأن الرقيق لا مال له ، فكيف يكتب على ما يتعلم عليه دفعه ، فيكون ذلك سببا لعودته إلى الرق .

وقد طلب الله إلى المولى أن يبللوا لأرقائهم الذين كاتبوهم شيئا من أموالهم ، وفى معناه حطُّ شئ من مال الكتابة ، وهو اللجوء عند الأكثرين ، ويكفى فيه أقل متمول ، وعن على - رضى الله عنه - : يحط الربيع ، وقيل : يحط الثلث ، وقيل : هذا أمر لكافة المسلمين بلعانة المكتابين ، وإعطائهم سهمهم من الزكاة ، ويحل للمولى وإن كان غنيا ، لأنه لا يأخذُه صلقة - كالدائن والمشتري^(٢) .

(وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَقُوا حَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

المراد من الفتيات هنا : الإماء ، وسبب نزول هذا النهى ، ما أخرجه مسلم وأبو داود عن جابر - رضى الله عنه - أن جارية لعبد الله بن أبى بن سلول يقال لها : مُسَيِّكَة ، وأخرى يقال لها : أُمَيْمَة كان يكرههما على الزنى ، فشكنا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : كان لعبد الله بن أبى جارية تدعى مُعَاذَة ، فكان إذا نزل ضعيف أرسلها له ليواقعها لإرادة الثواب منه والكرامة له ، فأقبلت الجارية إلى أبى بكر - رضى الله عنه - فشكت ذلك إليه ، فذكره أبو بكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره يقبضها ، فصاح عبد الله بن أبى من يعلونى من محمد يغلبنا على ماليكنا ؟ فنزلت ،

(١) انظر المسألة الخامسة فى القرطبي .

(٢) انظر البيضاوى .

وروى : كانت له ست جوار : معاذة ، ومسيكة ، وأميمة ، وعَمْرَة ، وأزوى ، وقَتِيلَة ، يكرههن على البغاء ، وضرب عليهن ضربائب ، وروى عن علي وابن عباس أنهم كانوا في الجاهلية يُكرهون إمامهم على الزنى ، ويأخذون أجورهن فنهوا عن ذلك في الإسلام ، إلى غير ذلك من الروايات والآية عامة الحكم وإن نزلت بسبب خاص .

وليس قوله تعالى : « إِنْ أَرَدَنْ تَحَصُّنًا » شرطاً لتحريم الإكراه في الحقيقة ، فإن الإكراه على الزنى حرام في كل حال ، بل المراد منه تهويل جريمة سادتهن ، حيث أكرهوهن على الزنى مع رغبتهم في العفة - كما جاء في سبب النزول ^(١) .

واللغى الإجمالى للآية : وليجتهد في العفة وكبح النفس عن شهواتها ، من لا يجدون أسباب النكاح من صداق أو نفقة أو زوجة مناسبة لحالهم ، أو مسكن يؤويهم وذلك بالاشتغال بتقوى الله ، وليصبروا حتى يغنيهم الله من فضله ، وعليهم أن يأخذوا في أسباب الغنى ليغنيهم الله تعالى فيتزوجوا عن غنى ، والأرقاء الذين يرغبون في أن يكتائبهم سادتهم على العتق في مقابل جُعْلٍ يبدلونه لسادتهم ، فعلى هؤلاء السادة أن يكتائبهم إن عرفوا فيهم خيراً في الدين وقدره على السداد ، ووفاء بالعقد ، وأن يعطوهم من مال الله الذي آتاهم ، ولو بالنزول عن بعض العوض الذي كتائبهم عليه ، وليساعدهم المؤمنون ببعض زكاة أموالهم أو بالتصدق عليهم .

ولا تكروهوا - أيها المسلمون - جواريتكم على الزنى إن أردن تعففاً - كما فعله بعضكم - يبتغون بذلك متاعاً فليدأ من متاع الحياة الدنيا ، ومن يكرههن على الزنى ، فإن الله من بعد إكراههن غفور لهم رحيم بن ، لأنهن مُكْرَهَاتٌ عليه ، أو غفور رحيم للتائبين من السادة الذين أكرهوهن .

٣٤ - (وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ) :

هذا كلام مستأنف جيء به لبيان وضوح الآيات السابقة وجلالة قدرها ، وصدر بلام القسم وقد ، لإبراز كمال العناية بشأنه ، أى : وبالله لقد أنزلنا إليكم في هذه السورة

(١) وما قيل في الجواب عن قوله تعالى : « إِنْ أَرَدَنْ تَحَصُّنًا » : أنه شرط لا مفهوم له ؛ حيث أبطله الإجماع على تحريم الإكراه على البغاء مطلقاً

الكرامة آيات موضحات لما تحتاجون إلى إيضاحه من العلود وسائر الأحكام والآداب ، وأنزلنا إليكم مثلاً من قبيل أمثال الذين مضوا قبلكم ، كقصّة عائشة التي غائل قصة مريم ، وقصة يوسف - عليهما السلام - حيث أسند إليهما ما أسند إلى عائشة - رضى الله عنها - ، وأنزلنا إليكم فيها ما يتعظ به التقوى ، ويبتعدون عن المحرمات والمكروهات ، فهم المنتفعون بأنوارها وعظمتها .

وقيل : المراد بالآيات المبينات ، والمثل ، والموعظة : جميع ما في القرآن منها ، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب .

* (اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلِهَا فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٌ وَعَلِيمٌ ﴿٢٥﴾)

الافردات :

(اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : الله هادي أهل السموات والأرض ، وللإسلام بقية في الشرح . (كَمِثْلُهَا) : المشكاة ؛ موضع الفتيلة من القنديل ، وهذا هو المعنى المشهور ، ولهذا قال بعده : (فِيهَا مِصْبَاحٌ) : وهو الفتيلة التي تضيء ، وسيأتي في الشرح مزيد بيان . (كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ) : كوكب مضيء متلألئ كالزهره^(١) في صفائه ولمعانه . . .

(١) الزهره - بضم الزاي المشددة وفتح الهاء - : نجم قوى النور عظيم التلألؤ واللمعان .

(مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ) : من شجرة كثيرة الخير . (لَأَشْرَقِيَّهٖ وَلَا غَرْبِيَّهٖ) : أى أنها مكشوفة للشمس شرقاً وغرباً ، فليست شرقية فحسب ، ولا غربية كذلك فتحرم من ضوء الشمس في أيهما - وسيأتى بسط الحديث فيها .

(وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ) : ويبين الله الأشباه والنظائر لهم ،

التفسير

٣٥ - (اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) الآية .

منذ بدأت هذه السورة ، ونحن نرى فيها نور الهدى والرشاد ، فقد رأينا فيها آيات بينات تحمى الأعراض ، وتصون الأنساب ، وتزجر المخلين عليها بما فرضته من عقوبات . كما رأينا آيات كريمة تحث على صيانة الألسنة عن قالة السوء فى المؤمنين والمؤمنات ، وعقوبة الفاذين لهم ، وقرأنا فيها آيات الاستئذان على البيوت ، وتحريم دخولها دون استئذان ، ووجوب غض الأبصار عما يحرم النظر إليه من النساء والرجال ، إلى غير ذلك من الأحكام والآداب ومكارم الأخلاق .

وقد جاءت هذه الآية لتقرر أن هذه الأحكام وأمثالها : هى من نور الله وهدايته لعباده المؤمنين ، فإنها كمشكاة فيها مصباح عظيم الضياء ، فهى تضيء قلوب المتقين ، وتكشف الظلام عنها ، كما يكشف الكوكب الدرى الظلام بنوره .

كما جاءت لتبين أنه - تعالى - يهدى لنوره من يشاء ، ويضرب الله الأمثال للناس تقريراً لأحكامه وتنويراً لهم ، لعلهم يتذكرون .

والنور فى الأصل : كيفية يدركها البصر ، ويدرك بسببها المبصرات ، مثل الكيفية التى تنبعث من الشمس والقمر على الأجرام الكثيفة المقابلة لهما ، أو من المصباح على ماحوله ، والنور بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى ؛ لأن النور مدرك بالأبصار ، والله تعالى يقول : « لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ » وبالجمله فالله تعالى منزه عن الجسمية والكيفية ولوازمهما ، ولعدم صحة إطلاق النور بمعناه اللغوى المذكور على الله تعالى ، اختلف العلماء

في تفسيره في الآية ، فمنهم من فسره بالهداية ، مراعاة لسياق الآية مع ما قبلها ، وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس - رضى الله عنهما - فقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الأسماء والصفات : عن ابن عباس أنه قال : « الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » أى : هادى أهلها . قال الآلوسى : وهذا وجه حسن : انتهى . ونرى أن هذا الرأى مناسب لما سبق وما لحق من الآيات ، ويكون إطلاق النور على الله - تعالى - في هذا الرأى على سبيل المجاز .

وقال آخرون : « الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » معناه : مَنُورُهُما ، فإطلاق النور على الله تعاضد المعنى على سبيل التجوز أيضاً ، كما تقول : زيد عَدْلٌ ، بمعنى : عادل ، على سبيل المجاز ، ويرشح هذا المعنى أنه قرأ بعض القراء : (الله مَنُورُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) . وقد نورهما الله - تعالى - بالكواكب والنجوم ، حيث جعلها تلقى أشعتها على الأجرام المقابلة لها ، كما نُورُ الأرض بالمصابيح التى هدى عباده إلى اختراعها على اختلافها قوة وضعفاً ، وكَبِيراً وَصِغَراً ، وطولاً وقِصَراً .

ويتناول النور على الوجه الأول وحيه - تعالى - إلى ملائكته وأنبيائه ، وهداية كل شئ لما خلق له ، كما قال - تعالى - حكاية لما قاله موسى لفرعون : « رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَلَى »^(١) وفي هذا الجزء من الآية آراء أخرى ، وحسب القارئ ما تقدم .

(مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ) : المقصود من النور هنا : الهدى القلبي الناشئ عن النظر في آيات الله في الأنفس والآفاق ، وعن التأثير بمواعظ القرآن العظيم ، ومنه النبي الكريم ، فإن الهدى الناجم عن ذلك ينهب بظلمات الحيرة والشك والوسوسة التى تغشى القلوب ، ويحل محلها الإيمان الذى لا تنزه العواصف ، ولا تقصفه الرياح القواصف ، ومثله في ذلك مثل النور الحقيقي الذى تنجاب

به الظلمات ، وتبين به المراثيات على حقائقها ، والضمير في « نُورِهِ » عائد إلى الله - تعالى -^(١)
فإن الهدى هداه « وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُبِيلٍ » .

والنور بهذا المعنى هو التشبه بالمشكاة ، وهو الذى جنىح إليه ابن عباس - رضى الله
عنهما - ؛ فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والبيهقى عن ابن عباس
أنه قال : « مثل نوره : مثل هداه في قلب المؤمن » وبه قال أنس ، أخرج
ابن جرير عنه أنه قال : (إلهي يقول : نُورِي هُدَايَ) ونقل الآلوسى أن تفسيره بالهدى
هو اختيار الأكثرين ، والمشكاة : هي موضع الفتيلة من القنديل ، وقد نقله ابن كثير
عن ابن عباس ، ومحمد بن كعب ، وغيرهما ، وقال : إنه هو المشهور ، ولهذا قال بعده :
(فِيهَا مِصْبَاحٌ) وهو اللَّبْلَاءَةُ^(٢) التي تضيئ ، وقيل : هي الكوة في الحائط غير نافذة ،
وعزاء القرطبي إلى الجمهور ، وقال : إنها بهذا المعنى أجمع للضوء ، ونقل القرطبي عن مجاهد
أنها هي القنديل ، وقد اشتهرت بهذا المعنى في عصرنا ، وتفسير المتقدمين للمصباح بالزبالة ،
أي : فتيلة القنديل ، ملاحظ فيه أن المصباح في هذا الزمان كانت كذلك ، ولهذا جاء
في النص الكريم أن هذا المصباح « يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ » .

وقد بين الله - تعالى - أن هذا المصباح في زجاجة ، وهي القنديل ، وقد وصف الله
زجاج القنديل بالصفاء والزهرة الفائقة ، حيث قال : « الزَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ »
ومن هذا القنديل الشفاف ينفذ ضوء المصباح إلى ما حوله .

والمراد بالكوكب الدرى : أحد الكواكب التي يطلق عليها العرب الدرارى ، مثل :
المشتري ، والزهرة ، وهي منسوبة إلى الدرّة ، لبياضها وزهرتها وحسنها .
وتشبيه الزجاجاة بالكوكب الدرى يحتمل معنيين : أحدهما : أنها بما فيها من المصباح
تشبهه ، وثانيهما : أنها لصفائها وجودة جوهرها تشبهه ، قال القرطبي : وهذا التأويل أبغ
في التعاون على النور .

(١) أجاز بعض العلماء رجوع الضمير إلى المؤمن ، وروى ذلك عن ابن عباس في إحدى الروايات عنه كما روى
عن أبي بن كعب ، وكان يقرأ : (مثل نور المؤمن) وهناك أقوال أخرى في مرجع الضمير ، فقيل : هو محمّد
- صلى الله عليه وسلم - وقيل : هو القرآن ، وما ذكرناه من رجوعه إلى الله هو الموافق لظاهر النص القرآني .
(٢) أي : الفتيلة .

وقد بين الله أن هذا المصباح (يُوَقَّدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ) : أى يوقد من زيتها ، والمقصود بها : الجنس من شجرة الزيتون ، وبركتها إما كثرة منافعها ، وإما لأنها تنبت في الأرض التي يورك فيها للعالمين ، وعلى أى حال فهي كثيرة المنافع ، روى عن ابن عباس أنه قال : في الزيتون منافع : يسرج بالزيت ، وهو إدام ودهان ودباغ ، ووقود - يوقد بحطبه وتُقْلِه - وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة ، حتى الرماد يُغْسَلُ به الإبريسم . . . إلخ . والإبريسم : الحبر .

وقد جاء في زيتها حديث أخرجه عبد بن حميد في مسنده ، والترمذي وابن ماجه ، عن عمر - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : « ائتمموا بالزيت ، وادهنوا به ، فإنه من شجرة مباركة » .

وقد وصف الله تعالى الزيتون بقوله : (لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ) : فإما كونها غير شرقية وغير غربية ، فالمقصود : أنها مكشوفة للشمس ، لا يحجبها عنها جبل ولا شجر ، من حين تطلع حتى تغرب ، وذلك أحسن لزيتها ، فهي ليست خالصة للشرق حتى يقال فيها : شرقية ، ولا خالصة للغرب حتى يقال فيها : غربية ، بل هي شرقية غربية .

وقال ابن زيد : إنها من شجر الشام ، فإن شجر الشام لا شرق ولا غرب ، وشجر الشام هو أفضل الشجر ، وهو الأرض المباركة . وهذا رأى حسن .

وقد وصف الله زيتها بقوله : « يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ » تأكيداً لصفاته وجودة النور المنبعث عنه ، وبهذا الوصف اكتملت الأنوار للمشكاة ، فكان أمرها كما قال تعالى : (نُورٌ عَلَى نُورٍ) : فقد اجتمع فيها ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة إلى ضوء الزيت ، فكانت كأنوار ما يكون ، فكذلك براهين الله - تعالى - واضحة تستضيء بها القلوب وتهتدى ، وهي براهان بعد براهان ، وتنبيه بعد تنبيه ، بإرساله الرسل ، وإنزاله الكتب ، والوعظ المتكرر ، وآيات الله في الأنفس والآفاق .

ولما كان الناس مختلفين في معرفة الهدى والرشاد ، متباينين في إدراك الحق والضلال ، عقب ذلك بقوله : (يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ) : أى يوفق الله لإصابة الحق ومعرفته والاستجابة إليه - يوفق - من يشاء من عباده ، ممن حسنت نيته ، وطابت طويته ، وذلك بإلهامه الاقتناع به ، وشرح صدره إليه ، بعد أن وفقه إلى حسن النظر في آياته التي نور الله بها السموات والأرض ، وفيما أنزل على رسوله من نور القرآن كما قال - تعالى - : **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا** حتى اطمأن بها فؤاده ، واهتدى إلى الحق والرشاد . وفى ربط الهداية بمشيئة الله - تعالى - إيدان بأن مناصها هو مشيئته ، وليست الأسباب وحدها ، فهو أعلم بمن يستحقها ، قال الشاعر :

إذا لم يكُ التوفيق عوناً لطالب طريق الهدى أعيت عليه مطالبه

أخرج الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إن الله خلق خلقه فى ظلمة ، ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ ، فمن أصابه يومئذ من نوره اهتدى ، ومن أخطأه ضل ، فلذلك أقول : جف القلم على علم الله - عز وجل - » .

وقد ختم الله الآية بما يدل على أن إطلاق لفظ (النور) على الآيات والبراهين من قبيل ضرب الأمثال ، فقال - سبحانه - : (وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) : أى يبين الله الأشياء والنظائر من الحسيات ، تمثيلاً للمعاني عند إرادته - تعالى - هداية الناس وإرشادهم إلى الحق - كالذى جاء فى الآية من تشبيه ما تحدثه الآيات من نور الهدى فى القلوب ، بنور المشكاة ، لما لها من الأثر العظيم فى إرشاد الخلق إلى الحق .

ونغم الآية بقوله - سبحانه - : (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) : أى : أنه - تعالى - يعلم الأشياء جميعها حقائقها ومجازاتها ، وما ينبغى التعبير عنه بأسلوب المجاز ، وما ينبغى التعبير عنه بأسلوب الحقيقة ، كما يعلم من يستحق الهداية بمن يستحق الإضلال .

أخرج الإمام أحمد بسنده ، عن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « القلوب أربعة : قلب أجرد ، فيه مثل السراج يزهر ، وقلب أغلف ، مربوط على

غلافه ، وقلب منكوس ، وقلب مصفّح ، فأما القلب الأجرد^(١) ، فقلب المؤمن ، سراج به فيه نوره ، وأما القلب الأغلف ، فقلب الكافر ، وأما القلب المنكوس ، فقلب المنافق - عرف ثم أنكر - وأما القلب المصفّح^(٢) ، فقلب فيه إيمان ونفاق ، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يعلها الماء الطيب ، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يعلها القيح والدم ، فأى المَدَنِيَيْنِ غلبت على الأخرى غلبت عليه « قال ابن كثير : إسناده جيد .

اللعن الاجمالي الآية :

الله هادى أهل السموات إلى معرفته ومعرفته ماتستقيم به مصالحهم ، وما يحققون به ماوكل إليهم ، مثل هدايته خلقه إلى ذلك ، كمثل نور مشكاة فيها مصباح مضيء . وهذا المصباح داخل زجاجة تشبه في صفاتها وقوة شعاعها الكوكب الدرى ، وهو يوقد من زيت شجرة مباركة كثيرة المنافع ، هى شجرة الزيتون ، تلك الزيتوننة تتمتع بفضوء الشمس وحرارتها في مشرقها ومغربها فينجد بذلك زيتها ، وقد بلغ من شدة صفاء هذا الزيت أنه يكاد يضيء ولو لم تمسه نار وقد أصبح نور المشكاة بذلك مضاعفاً ؛ فهو نور فوق نور ، يهدى الله للانتفاخ بهداه من يشاء من رقبته ، وحسن استعداده ، وطابت سريرته ، دون من عدها ممن لم يكثر بهداه ، ويضرب الله الأمثال الحسية للناس حين يهديهم إلى الحق والخير ، لعلهم يتبنون إلى ما أرشدهم إليه مما ينفعهم في أخراهم ودنياهم ، فتستشير قلوبهم وتصفو أرواحهم

(١) المراد من كونه أجرد : أنه على أصل الفطرة ، فتور الإيمان يزهو فيه .

(٢) المصفح : الذى له وجهان ، يلقى أهل الإيمان بوجه ، وأهل الكفر بوجه ، وصفح كل شئ : وجهه

وناحيته .

(فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُمْ يُسَبِّحُ لَهُ
فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۗ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٣٨)

المفردات :

(فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ) : المراد بها المساجد ، والأذن برفعها : الأمر برفع شأنها
وتعظيمها . (بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ) : الغدوة أول النهار ، والغنو : الإقبال في الغدوة ،
والآصال : جمع الأصيل ، وهو آخر النهار . (تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) : تضطرب
فيه من شدة الهول . (أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا) : أحسن جزاء ما عملوه .

التفسير

٣٦ - (فِي بُيُوتٍ^(١) أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُمْ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ) :

لما بين الله تعالى في الآية السابقة أن هدايته لعباده إلى معرفته تشبه مصباحاً في زجاجة
جاء بهذه الآية ليبين أثر هدايته لهم ، وهو تسيبهم إياه في بيوت أذن برفعها ، ونقاء
سيرتهم وسريتهم ؛ فهي استئناف مبين لأثر الهداية فيهم .

(١) (في بيوت) متعلق بـ (يسبح) ولفظ : (فيها) تكرير لقوله : (في بيوت) جيء به للتأكيد والتذكير
مما تقدم ، والإيدان بأن التظيم للاهتمام لا السر .

والمراد بالبيوت : المساجد مطلقاً ، وقيل : هي المساجد الأربعة التي لم يَبْنِها إلا نبي^(١) ،
وهي : الكعبة ، ومسجد المدينة ، ومسجد قباء ، وبيت أريحا^(٢) ، حكاه القرطبي في آخر المسألة
الأولى عن ابن بريدة ، وعقبه بقوله : الأظهر الأول ؛ لما رواه أنس بن مالك عن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - قال : « من أحب الله - عز وجل - فليحبنى ، ومن أحبني فليحب
أصحابي ، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ، ومن أحب القرآن فليحب المساجد ،
فلانها أفنية الله ، أبنيته أذن الله في رفعها ، وبارك الله فيها ، ميمونة ميمون أهلها ، محفوظة
محفوظ أهلها ، هم في صلاتهم ، والله - عز وجل - في حوائجهم ، هم في مساجدهم ،
والله من ورائهم » .

والمراد من إذن الله برفعها : أمره بتعظيمها ، وذلك بتطهيرها من الأفلار والنجاسات ،
ومنع الجنب والحائض والنفساء من دخولها ، ومنع البيع والشراء ورفع الصوت فيها ،
والامتناع عن أكل ذى ربح كربة قبيل دخولها ، وفي المسألة كلام طويل يطلب من
الموسوعات من كتب الفقه والتفسير .

وحمل بعض المفسرين رفعها على رفع بنائها ، كما في قوله تعالى : « وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ » وبه قال مجاهد وعكرمة ، وفي بناء المسجد يقول النبي - صلى الله عليه
وسلم - : « من بنى مسجداً يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة » أخرجه البخاري
في صحيحه بسنده عن عثمان بن عفان .

وهل يجوز تزيين المساجد ونقشها ؟ قال القرطبي في المسألة الثالثة : اختلف
في ذلك ، فكرهه قوم ، وأباحه آخرون ، واستند من كرهه إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - :
« لا تقوم الساعة حتى تتباهى الناس في المساجد » أخرجه أبو داود بسنده عن أنس .
وفي البخاري : وقال أنس : « يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً » .

واستند من قال بإباحتها إلى أن فيها تعظيم المساجد ، والله أمر بتعظيمها بقوله :
« فِي بُيُوتٍ أُذِّنُ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ » وروى عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (أنه بنى مسجد
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالساج وحسنه) .

(١) وهذا هو رأى ابن زيد ، أخرجه ابن حاتم عنه - انظره في الآزس ولله تصحيح لابن بريدة لينتق
مع ما ذكره القرطبي عنه كما سيح .
(٢) المراد به : بيت المقدس ، بناء داود وسليان - عليهما السلام -

والساج : شجر ينبت ببلاد الهند ، وخشبه أسود رزين لا تكاد تبليه الأرض .

وقال أبو حنيفة : لا بأس بنقش المساجد ماء الذهب ، وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه نقش مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبالف في صواته وتزيينه ، وذلك في زمن ولايته الملعنة قبل الخلافة ، ولم ينكر عليه أحد .

ومن تعظيم المساجد : الدعاء عند الدخول والخروج ، أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي أسيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك » .

ومن تعظيمها : صلاة ركعتين لله تعالى قبل الجلوس ، روى مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس » .

والمراد بالتسبيح فيها بالقلوب والآصال : الصلوات فيها بالقلوب ، أي : أوائل النهار ، وبالعشيات : أواخره ، وقيل : المراد به : تنزيه الله ومراقبته والاشتغال بطاعته .

والقلوب في الأصل : مصدر ، أطلق مجازاً على وقته ، ولذا حسن اقترانه بالآصال ، جمع : الأصيل ، وهو : العش ، وسيأتي المعنى الإجمالي لهذه الآية مع الآيتين بعدها ، لشدة اتصالها بهما .

٢٧ - (رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ...) الآية .

رجالٌ : فاعل لقوله : (يُسَبِّحُ) في الآية السابقة ، وخص الرجال بالذكر ، لأن النساء لا حظَ لهن في المساجد ، إذ لا جمعة عليهن ولا جماعة ، وصالتهن في بيوتهن أفضل ، أخرج الإمام أحمد ، والبيهقي : عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « خير مساجد النساء قَعْرُ بيوتهن » فإن صلين في المساجد ابتعدن عن أسباب الفتنة ، فقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة ابن مسعود قالت : قال لنا رسول الله - صلى الله

عليه وسلم - : « إذا شهدت إحداكن المصعد فلا تمس قريبا » وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « كانت نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجعن متلفعات بمروطهن » وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت : « لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أجدت النساء لئتمنهن المناجاة » كما جمعت نساء بنى إسرائيل « انظر ابن كثير .

وذكر البيع بعد التجارة مع شئونها « لأنه أقوى نواحيها في الإلهاء عن الصلاة لحرص التاجر عليه طلبا لربح عاجل » أو جمعا للحسنة منتظرة « أو شتادا للثمن » أو طلبا لخرق حاجز ، بخلاف الشراء فإن الأناة فيه أكثر « إذ الربح فيه متوقع وليس يحتاج » وقيل المراد بالتجارة : الشراء ، فإنه أصلها ومبدؤها ، وقيل : الجلب سفرها ، ومنه يقال له تجر في كذا ، إذا جلبه ، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في هؤلاء الموصوفين ما ذكر : « هم الذين يغيرون في الأرض يبتغون من فضل الله » .

والمقصود من أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله : أنهم يؤمنون بقاء الصلاة جماعة ويتركون البيع والشراء ، روى عن ابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بيعاتهم ونهضوا إلى الصلاة . فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » رواه ابن جرير الطبري . وروى عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان في السوق فالتفت الصلاة ، فأغلغوا حوائثهم ، ودخلوا المسجد ، فقال ابن عمر : فيهم نزلة « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » رواه ابن أبي حاتم ، وابن جرير ، وقد جاء في مثل ذلك أخبار كثيرة (١) .

والمراد من تقلب القلوب والأبصار في يوم القيامة : اضطرابها من الهول ، أو تقلب أحوالها فتفقه ما لم تكن تفقه ، فتؤمن بعد الكفر حيث لا ينفعها الإيمان ، وفي هذا المعنى يقول المولى سبحانه : « فَكُذِّفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ » .

٣٨ - (لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) :

« لِيَجْزِيَهُمُ » : متعلق بفعل يتضمن طاعتهم السابقة ، أى : يفعلون كل ما تقدم من تسبيحهم لله في المساجد ، وصلاتهم فيها كلما سمعوا النداء إليها ، وإيتائهم الزكاة لمستحقها ، وخوفهم من يوم الحساب ، يفعلون كل ذلك ليجزيهم الله أحسن ما عملوا . . . إلخ .

المعنى الإجمالى للآيات الثلاث : ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ما يلي :

يسبح لله تعالى في مساجد أمر الله أن تعظم بالصيانة والنظافة ، ويذكر فيها اسمه - يسبح له فيها - رجال استنارت قلوبهم بمشكاة الهدى ، فأصبحوا لآلئهم ولا تشغلهم دنياهم عن ذكر الله ، وإتمام الصلاة في أوقاتها جماعة كلما سمعوا النداء إليها ، كما لا تشغلهم عن إعطاء الزكاة لمستحقها في مواعيدها ، يخشون يوماً رهيباً تضطرب فيه القلوب والأبصار كما قال الله تعالى : « وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا » وذلك من هول ما رأوا من الشدائد والتغيرات الكونية حيث « تُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاسِعِ الْقَهَّارِ » .

يسبح لله هؤلاء الرجال في المساجد خائفين من يوم الوعيد ، لكى يجزيهم الله في الجنة أحسن جزاء لما عملوه في دنياهم ، حسبما وعدهم الله تعالى على لسان رسوله ، ويزيدهم من الثواب فوق ما وعدهم مما لم يخطر لهم بهال ، والله يثيب من يشاء من عباده المثقين رزقاً واسعاً ، دون أن يحاسبه أحد على ما أعطى ؛ فهو الرزاق ذو القوة المتين .

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ
 مَاءً حَقًّا إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ
 حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجْجٍ
 يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا
 فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَدْ يَرِنُهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ
 لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾)

المفردات :

(كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ) : السراب - كما عرفه المتقلمون - : ما يرى في الفلاة من لمان
 الشمس عليها وقت الظهيرة ، فيُظَنُّ أنه ماء يسرب ، أى : يجرى . والقبيعة : هى القاع
 وهو الأرض المستوية الخالية من النبات ^(١) ، وسيأتى لذلك مزيد بيان .

(وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ) : وجد الظمآن قضاء الله عند السراب .
 (فِي بَحْرٍ لُّجْجٍ) : أى عميق ، كثير الماء ، منسوب إلى اللُجْجِ واللُّجْجُ ، وكلاهما معناه :
 الماء الكثير البعيد القاع . (يَغْشَاهُ مَوْجٌ) : يغطى البحر موج ، مأخوذ من الغشاء ، وهو الغطاء .

التفسير

٣٩ - (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَقًّا إِذَا جَاءَهُ
 لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا) الآية .

(١) انظر تفسير البهاوى .

لما ضرب الله مثل المؤمنين فيما تقدم ، عقبه بضرب مثل الكافرين هنا وفي الآية التالية وهذه الآية معطوفة على ما قبلها ، من عطف المثل على المثل ، والقصة على القصة ، كأنه قيل : مثل المؤمنين في حالهم ومآلهم كما وُصف ، ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب . . . إلخ .

ويقول مقاتل : إن هذه الآية نزلت في شعبة بن ربيعة ، كان يترهب متعلما للدين فلما خرج - صلى الله عليه وسلم - كفر شعبة ، ذكره القرطبي ، ومواءة أكان هذا هو السبب أم غيره ، فالعبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب .

والسراب - كما عرفة المتقدمون - : بخار رقيق يرتفع من قاع القيعان تحت تأثير الشمس ، فإذا اتصل به ضوءها أشبه عند من يراه من بعيد الماء السارب ، أي : الجارى ، وقيل : هو ما تفرق من الهواء في الهجير يقيأ الأرض المنبسطة ، ويشبه في لماعه الماء ، وليس ماء .

وفي خلداع السراب يقول الشاعر في تشبيه اليهود الخادة :

فلما كففتنا الحرب كانت عهودكم كلنح سراب في الفلا متألقي

ويفسره العلماء المعاصرون : بأنه ظاهرة ضوئية ، سببها انعكاس الشعاع المنبعث من الأجسام المضيئة ، وارتداده من سطح أرض فسيحة جرداء ، عندما ترتفع درجة حرارتها أثناء النهار ، فينتج الشعاع المنعكس على التدرج بخذاء سطح الأرض ، متباعدة عنها قليلا قليلا ، حتى يصل إلى عين الراصد ، وعندما تُرى صور الأجسام المضيئة مقلوبة ، كما لو كانت مرآة كبيرة مائلة^(١) .

والقيمة : هي الأرض المستوية المنبسطة ، وهي مفرد ، كالقاع ، وقيل : هي جمع قاع ، كجيرة : جمع جار .

(١) انظر تعليق الخبراء على كلمة : (سراب) بالتفسير المنتخب الذي أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر .

والمنعى الإجمالى للآية : والذين كفروا أعمالهم التى يحسبونها صالحة مرضية لله تعالى كصلة الأرحام ، والعطف على الأيتام ، وسقاية الحاج ، وعمارة البيت الحرام ، وقرى الأضياف ، وغير ذلك من المبرات - أعمالهم هذه - شبيهة فى ضياعها فى الآخرة بسراب لامع تحت ضوء الشمس فى أرض فسيحة جرداء ، يحسبه الظمآن حين يراه من بعيد يترقق ويلمع - يحسبه - ماء يروى ظمأه ، ويطلق لهيب عطشه ، حتى إذا جاءه حيث كان يبنو له ، لم يجده شيئاً مطلقاً ، لزوال الصورة التى خدعه بها السراب ، فكل ذلك جنس الكافر ، يحسب أنه قد عمل فى دنياه عملاً نافعاً ، واعتقد اعتقاداً سليداً ، فإذا بعث يوم القيامة ، ورأى أهوال القيامة ، اشتدت حاجته إلى عمله لينفذه وينجيه ، فلم يجد له أفراً ، وغاب ظنه فيه ، بل وجد حساب الله وإلياً فى مواجهته ، ونقاشه إياه مستوجباً لعقائده الزائفة ، وأعماله الفاسدة ، وأنه تعالى لم يقبل منه ما قدمه من أعمال البر (لأنّها قامت على أساس الكفر ، إلى جانب ما داخلها من الرياء والفخر والمحب ، فكان أمر الله معه فى تلك المبرات كما قال - سبحانه - : « وَكَلِمَتًا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبِإً مِّنْثُورًا » (١) .

وقد ختم الله الآية بقوله : « وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ » : للإيدان بأنّه لا يشغله حساب عن حساب ، فلهذا كان سريع الحساب لجميع عباده .

ويلاحظ أن تشبيه عمل الكافر بالسراب انتهى عند قوله تعالى : « لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا » أما قوله تعالى : « وَوَجَدَ اللَّهُ جَنَّةَ فَوْقَهُ جَسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ » فهو لبيان بقية أحواله بطريق التكملة ، حتى لا يتصور أن نهاية أمره هو الخيبة والقنوط فقط - كما هو شأن الظمآن بعد أن عرف حال السراب - بل يحترهم من سوء الحال والمآل ، ما يفوق خيبة الظمآن حين يثس من الماء (٢) .

ومن المفسرين من جعل هذا السراب فى الآخرة ، قال جار الله الزمخشري : شبه الله سبحانه ما يعمله غير المؤمن بسراب سوف يراه بالساهرة - يوم القيامة - وقد غلبه العطش - فيحسبه ماء ، فيأتيه فلا يجده ، ويجد زبانية الله عنده ، يأخذونه فيسقونه الحميم

(٢) انظر كتاب (إرشاد العقل البصير) .

(١) سورة الفرقان ، الآية ٢٣ : ٢٤ .

والغسق . قال الآلوسی - تعليقا على هذا الرأي - : وكأنه مأخوذ مما أخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، من طريق السدي في غرائب عن الصحابة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الكفار يبعثون يوم القيامة وِرْدًا ^(١) عطاشا ، فيقولون : أين الماء ؟ فيمثل لهم السراب فيحسبونه ماء ، فينطلقون إليه ، فيجدون الله تعالى عنده فيوفيههم حسابهم ، والله سريع الحساب » واستحسن ذلك الطيبي . . . إلى آخر ما كتبه الآلوسی في هذا المقام .

وقد نقل ابن كثير في هذا المعنى عن الصحيحين : « أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعملون في الدنيا ؟ فيقولون : كنا نعبد حزيرا ابن الله ، فيقال : كذبتم ، ما اتخذ الله من ولد ، ماذا تبغون ؟ فيقولون : أي ربنا ، عطشنا فاسقنا ، فيقال : آلَا تَرَوْنَ ؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا ، فينطلقون فيتهافتون فيها » ^(٢)

٤٠ - (أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَفْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوَاجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَذِّبْهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ) :

(كَظُلُمَاتٍ) معطوفة بلو على (كَسْرَابٍ) وحرف (أَوْ) هنا : إما للتخيير ، فإن أعمالهم لكونها لاغية لا ثواب عليها ، تشبه السراب ، ولكونها خالية عن نور الحق ، وضوء الإيمان ، تشبه الظلمات المتركمة من عمق البحر ، والأمواج المتتابعة فوقه ، وظلمة السحاب فأنت مخير في تشبيهها بأيهما ، قال الزجاج : إن شئت مثل بالسراب ، وإن شئت مثل بالظلمات ^(٣) .

ويصح أن تكون (أَوْ) للتنويع ، فإن أعمالهم إن كانت حسنة فهي كالسراب في عدم جلواها ، وإن كانت قبيحة فهي كالظلمات ، وفيها غير ما ذكرنا من الوجوه ^(٤) ، وحسب القاري ما تقدم .

(١) ورد - يكر الزاود وسكون الراء - : القوم الذين يردون الماء كالوارد ، ومنه : الموردة ، وهي : مائة الماء : (قاموس) .

(٢) البخاري : تفسير سورة البقرة ، وحسب : كتاب الإيمان .

(٣) انظر القريظي . (٤) انظر البيضاوي .

ومعنى الآية موصولة بما قبلها ما يلي :

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ، أو كظلمات في بحر عميق بعيد القاع ، يغطى هذا البحر موجٌ من فوقه موجٌ ، وهكذا تتتابع أمواجه ، ويتراكم بعضها فوق بعض ، من فوق هذا الموج المتتابع سحب كثيف يحجب أضواء النجوم ، فهي ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض ، إذا أخرج من ابتلى بهذه الظلمات يده ، وجعلها قريبة من عينيه لينظر إليها ، لم يقرب من رؤيتها ، فضلا عن أن يراها ، مع أنها أقرب شيء إليه .

وكذلك كل كافر يعيش في أعماق ظلمات كثيفة داكنة من عقيدته ، وسيئات أعماله ، لا يرى في أثنائها بصيصاً^(١) من نور الهدى ، يهديه إلى سواء السبيل ، بسبب تقليده ، وخضوعه لسيطرة أئمة الكفر ، وجنوحه عن يدعوهم إلى الهدى ، قاتلاً له : إئتينا لتستنير بنورنا .

ويختم الله الآية بقوله : (وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ) : أى ومن لم يُقَلِّدِ اللَّهَ له نوراً قلبياً يهديه إلى الحق بسبب إعراضه عنه ، فليس له نور من سواء ، فيبقى في ظلام دامس من الضلال ، كما قال تعالى : « مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا مَادِيَ لَهُ » .

أما من يقبل الهدى فإن الله تعالى يهديه بنور على نور ، حتى يثبت الحق في بصيرته ، ويستعصى على من يضله ، كما قال تعالى : « وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ » نسأل الله الرؤوف الرحيم أن يملأ قلوبنا نوراً ، ويجعل النور عن أيماننا وشمالكنا ، وأن يعظم لنا النور بغضله ورحمته .

(١) البصيص : البريق .

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالطَّيْرِ مَتَّعْتُ كُلَّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) (١٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى
اللَّهُ الْمَصِيرُ (١١)

الفرقات :

(وَالطَّيْرِ صَفَاتٍ) : الطير جمع طائر ، كصعب : جمع صاحب ، وجمع الجمع :
طيور وأطياف ، كفرخ وفروخ وأفراخ ، وقد يقع لفظ الطير على الواحد ، كقوله تعالى :
وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ، ومعنى : صَفَاتٍ : باسطات أجنحتهم ،
(كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) : أى كل من في السموات والأرض والطير قد علم دعوته
وتنزيهه لله تعالى (الْمَصِيرُ) : المرجع .

التفسير

٤١ - (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ
صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) الآية .

بين الله - سبحانه وتعالى - في الآيات السابقة أنه على عباده ومخلوقاته بنور هداية
إلى ما خلقوا لأجله ، وأن من لم يجعل الله له نورا يهتدى به فما له من نور .

وجاء بهذه الآية عقبها ليبين أن آثار هداية في السموات والأرض والطير واضحة
لمن يراها ويتأملها .

والهزمة في قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ » ، للتقرير بالرؤية ، والمراد بالرؤية هنا : العلم والمعرفة ، والخطاب إما أن يكون للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإما أن يكون لكل عاقل ، فإن كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - فهو يشير إلى أنه تعالى قد أفاض عليه من مراتب النور أعلاها وأجلها ، حتى عرف من أسرار الملك والملكوت أدقها وأغضاها .

وإن كان لكل عاقل : فهو يشير إلى وضوح هدى الله في السموات والأرض ومن فيهن لكل من يتأمل فيها ، فلولاً هداة وقوانينه الكونية الدقيقة في كل ذرة من هذا الكون لا تخل نظامه ، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، ولولا إبداعه المحكم لهذا الكون ، وما أودعه فيه من أسباب الهدى إلى ما خلق لأجله ، لما رأينا هذا الكمال الناطق ببنائه تعالى عن الشريك والتقليد ، وسوء التدبير « فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ » ، ثم انرجع البَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَائِئِنًا وَهُوَ فَحِيرٌ » .

فالمراد من التسبيح في الآية : التنزيه عن كل ما لا يليق بالله تعالى من نقص أو خلل تنزيهاً معنوياً تفهمه العقول السليمة ، فإن كل موجود في السموات والأرض ، من أجزائها وما استقر فيهنما ، أو كان سابحاً وطائرًا بينهما ، يدل على صانع متبدع واجب الوجود ، متصف بكل صفات الكمال ، منزّه عن كل ما لا يليق بشأنه وعظمته ، وإطلاق لفظة : (مَنْ) على العقلاء وغيرهم ، على سبيل التغليب ، كما هو مفعود في حرف اللفظ .

وقد نبه الله - سبحانه - على قوة الدلالة وغاية وضوحها بالتعبير عنها بالتسبيح الذي يختص به العقلاء ، وهو أقوى مراتب التنزيه وأظهرها ، تنزيلاً للسان الحال منزلة لسان المقال .

وتخصيص التسبيح - أي : التنزيه - بالذكر مع دلالة ما في السموات والأرض على اتصافه - تعالى - بنعوت الكمال كلها ، لأن هذه الآية متسوقة لتفسيح حال الكثرة في إخلالهم بالتنزيه ، بجملهم الجمادات شريكة له - تعالى - في الألوهية ، ونسبتهم الولد إليه - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - ولهذا جعل الله أصنامهم « كِسَافٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّالِمَانِ مَاءً حَيًّا إِذَا جَاءَهُمْ يَسِيفُهُ » ، أو « كَذَلِكُنَّ فِي بَحْرِ لُجِّي يَتَشَاءُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا » .

ولنما ذكر لفظ : (الطير) مع أنه مندرج في جملة من في السموات والأرض ، لعلم استقرار الطير فوق الأرض ، ولاستقلالها بآية واضحة على تنزيله الله - تعالى - عن الشريك وكل صفات النقص ، وعلى كمال قدرته ولطف تدبيره ، حيث أعطاهم أجنحة وذيو لا تصفها وتطير بها ، وحماها بذلك من وقوعها على الأرض استجابة لجاذبيتها ، ومكنتها بذلك من الحركة في الجو والرحلة كما تشاء .

وأما قوله - تعالى - : « كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ » فهو جملة مستأنفة ، اشتملت على صورة بلاغية رفيعة ، فقد شُبِّهَ فيها حال كل من في السموات والأرض والطير في أداء وظائفها التي خلقت لها ، استجابة لتسخير الله - تعالى - شُبِّهَتْ حالها بحال إنسان عرف خالقه وكيفية عبادته وتسبيحه ، فصل له ومبجبه .

وعلى هذا الوجه فالضمير في (عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) راجع إلى كل واحد مما ذكر ، وإليه ذهب الزجاج .

وأجاز بعضهم أن يكون ضمير (عَلِمَ) راجعاً إلى الله - تعالى - وضميراً (صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) حائذين إلى كل واحد مما في السموات والأرض والطير ، والمعنى على هذا : كل واحد مما ذكر قد علم الله صلواته وتسبيحه لربه ، والأول أولى ، لما في الثاني من تشييت الضمائر .

وقال غير واحد : يجوز ألا يكون في الكلام استعارة ، والعلم على حقيقته ، ويراد به : مطلق الإدراك ، والمراد من قوله : (كُلُّ) جميع أنواع الطير وأفرادها ، ويراد بالصلاة والتسبيح : ما ألهمه الله إياه من الدعاء والتسبيح المخصوصين به ، قال الألوسي : ولا بُدَّ في هذا الإلهام ، فقد ألهم الله كل نوع من أنواع الحيوانات علوماً دقيقة ، لا يكاد ينتهي إليها جهالة العقلاء^(١) . . . إلى آخر ما قال .

(١) فهذه ملكة النحل تدبر أمورها أتى بحكمة صعبة ، وقد ألهمها الله - تعالى - بناء بيوت هندسية من الشمع متساوية الأضلاع ، كما ألهمها تنظية الملكات المقلدة بهذا خاص يختلف من غذاء الذكور والخنثى ، وهذه الكلاب تتبع قبل حدوث التزاول منثرة بها ، والقنفذ يحس برمي الشال والمنجرب قبل جوبهما فيغير المدخل ، وهذا أمثاله يدل على أن ما إدراكاً حالياً تدبره شعورها ، فلا يمد أن يكون لها تسبيح وصلاة . والله أعلم .

وقد ختم الله الآية بقوله : (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) لتقرير ما تقدم في الآية .

والغنى الإجمالى للآية : أَلَمْ تَعْلَمْ - أَيَا الْعَاقِلِ - علماً يشبه الرؤية في اليقين ، أن الله تعالى ينزهه عن الشريك والتظير ، وعن كل ما لا يليق بجانبه في ذاته وصفاته وأفعاله - ينزهه - كل شيء في السموات والأرض ، وبخاصة الطير وهي باسطة أجنحتها وأذيالها في السماء ، لتستطيع أن تنجس بها إلى المشرق والمغرب ، وهي مخلقة في جو السماء ما يمكنهم إلا الله تعالى فلأنها جميعاً بما أنشئت وأبدعت عليه من دقة الصنع ، وأدائها لوظائفها التي خلقت لها ، في نظام رتيب بلا فتور ولا قصور ، تنطق بلسان الحال ، أن من أبدعها منزّه عن الشريك والتظير ، وعن كل نقص في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ، وكل منها في مجموعته وفي أجزائه قد استجاب لتسخير الله إياه استجابة تشبه استجابة العقلاء لما كلفهم الله به من الصلاة والتسبيح ، والله عليم بأدائها لوظائفها وفق تدبيره الحكيم لها ، لا يغفل عنها طرفه عين ، فهي لذلك لا يعثرها نقص ولا اختلال ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

وأجاز بعض المفسرين حمل التسبيح والصلاة على حقيقته ، كما تقدم بيانه ، قال سفيان : للطيور صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ، وعمم بعضهم التسبيح بمعناه الحقيقي في جميع الكائنات من جماد ونبات وحيوان ، أغلنا من ظاهر قوله تعالى : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا »^(١) وليس هذا ببعيد على بديع السموات والأرض ، ولقد سجل بعض علماء الغرب بآلة شديدة الحساسية - سجل - أنين الشجرة إذا قطع منها غصن ، أو نقلت شجرة مجاورة لها ، وهذا يدل على أن في الكون أسراراً عجيبة لم يصل العقل البشرى إلى كشفها بعد .

٤٢ - (وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) :

أى والله ملك السموات والأرض خلقاً وملكاً وتصرفاً ، فلا يصح أن يعبد سواه ، وإليه وحده المرجع يوم القيامة فيحكم فيه بما يشاء ، ولا معقب لحكمه « لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى »^(٢)

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ۝٤٤ يَغْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ ۝٤٥)

المفردات :

(يُنْزِجِي سَحَابًا) : ينزله ويدفعه ، يقال : زَجَاه ، وَزَجَاه ، وَأَزْجَاه ، أى : دفعه وساقه .

(رُكَّامًا) : الركام ، السحاب المتراكم بعضها فوق بعض ، ويطلق أيضاً في غير هذه الآية على كل ما جمع بعضها فوق بعض ، كركام الرمل ، مأخوذ من : رَكَمَ الْأَفْيَاءُ ، أى : جمع بعضها فوق بعض . (الْوَدْقَ) : يطلق على المطر وعلى البرق ، وسيأتى شرح ذلك .

(وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا) : المراد من السماء هنا : السحاب أو الجَوُّ أو الفضاء ، والجبال في السماء : هي السحب المتراكمة بعضها فوق بعض على هيئة الجبال . (مِنْ بَرَدٍ) : البرد ، جيب ينزل من السحب ، فيه بياض كبياض الثلج ، وبرودة كبرودته . (سَنَا بَرْقِهِ) : السَّنا ، الضوء أما السَّناة - بالمد - فهو بمعنى العلو والرفعة . والبرق : التلألؤ واللعمان ، يقال : برق السيف وغيره ، أى : لمع . (يَغْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) : أى ، يضرهما . وسيأتى بيانه في التفسير .

التفسير

٤٣ - (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ...) الآية .

٥ بين الله في الآية السابقة أنه تعالى له ملك السموات والأرض ، وعقبها هذه الآية ليبين نوعاً من سلطانه وملكه وتصرفه فيهما ، تأكيداً للملكة لهما .

والمقصود من الاستفهام في قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ) التنبيه إلى آيات الله التالية للاستفهام المذكور ، والحث على رؤيتها ، أو التقرير بها .

والخطاب فيه : إما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخطابه خطاب لأُمَّته ، لأنه إمامها ، وإما لكل مَنْ هو أهل للخطاب من المكلفين ، والرؤية هنا إما بصرية ، لأن تحريك السحب وما يتلوه من آثار أمر مرئي لكل ذى عينين ، وإما علمية للنوى البصيرة والتأمل ولو على سبيل الإجمال .

والسحاب : واحده سحابة ، ويتكون من بخار الماء الصاعد إلى طبقات الجو العليا ، وينشأ هذا البخار من تسلط حرارة الشمس على المياه في نواحي الأرض المختلفة ، فإن بقي هذا البخار بيننا ولم يرتفع إلى الطبقات العليا ، فهو الضباب ، فكلاهما ناشئ من بخار الماء^(١)

والله - تعالى - يزجي السحاب المتفرق ، أى : يسوقه من موطنه المختلفة شيئاً فشيئاً ، ثم يؤلف بين جزئياته ويضمها ، ثم يجعله متراكماً بعضه فوق بعض .

وللَّذِقِ في اللغة معنيان : أحدهما المطر ، وبه قال الجمهور في تفسيرهم إياه في الآية ، وشاهده قول الشاعر :

فَلَا مَزْنَةٌ وَدَقَّتْ وَدَقَّتْهَا وَلَا أَرْضٌ أَثْقَلُ إِبْقَالَهَا

وقال امرؤ القيس : فَلَنَعْمَهُمَا وَدَقَّ وَسَحَّ وَدِيمَةٌ^(٢)

(١) زمن ثم قال العلماء : الضباب : سحاب أنت فيه ، والسحاب : سحاب أنت فيه .

(٢) السح : السائل ، والديمة : الدائم .

والمعنى الثاني : أنه البرق ، حكى القرطبي عن أبي الأشهب قوله في هذا المعنى :
 أُنزِلَ عَجَاجَةٌ وَخَرَجْنَ مِنْهَا خُرُوجَ الْوَدْقِ مِنْ خَلَلِ السَّحَابِ
 (وَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ^(١) فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ
 يَشَاءُ) :

السَّاءُ في اللغة : ما علا وارتفع ، ومنه يقال للسحاب : ساء ، وللفضاء والسقف :
 ساء ، وللرفعة المعنوية : ساء ، ومنه قول الشاعر في الفخر :
 إِذَا بَلَغَ السَّاءَ لَنَا وَلَيْدٌ تَخِرُّ لَهُ أَعَادِينَا سَجُودًا

ولفظ الساء يُدْكَرُ ويؤنث ، والمراد به في الآية : إما السحاب ، وإما الفضاء فكلاهما
 يشتمل على جبال الركام التي ينزل منها البرد ، كما هو صريح النص الشريف .
 وإطلاق لفظ الجبال على الركام من باب التشبيه البليغ ، فإن السحب الركامية تشبه
 الجبال في ضخامتها وارتفاعها .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : أراد بقوله : (مِنْ جِبَالٍ) السحاب العظام ،
 لأنها إذا عظمت أشبهت الجبال ، كما يقال : فلان يملك جبالا من مال : انتهى كلام الفخر
 الرازي .

ويقول علماء الطبيعة الجوية في عصرنا : إن السحب الركامية ترتفع أميالا على شكل
 رمى ، قاعدتها إلى أسفل وقمتها إلى أعلى ، وهم بذلك يؤكدون ما نقلناه عن الإمام الرازي .

وفي الآية إعجاز علمي فوق إعجازها البلاغي ، فقد تحدثت عن تكاثف السحب ،
 ووصولها في هذا التكاثف إلى درجة عالية تشبه في ضخامتها وشكلها الجبال ، كما تحدثت
 عن إنزال البرد من تلك السحب الركامية المعبر عنها بالجبال ، وعن البرق الخاطفة المتلاثلة

(١) لفظ (من) في قوله : (من السماء) ابتدائية ، وقوله : (من جبال) بدل اشتغال من قوله : (من السماء)
 فإن السماء هنا بمعنى السحاب أو الجو ، وكلاهما يشتمل على ركام السحب الضخمة بالجبال ، ولفظ : (من) في قوله :
 (من برد) لتمييز أو البيان ، في موضع المفعول به لقوله : (ينزل) .

القوية الضوء إلى درجة تكاد تخطف الأبصار ، وكل ذلك وغيره تنبئ عنه هذه الآية العظيمة ، ويجرى على لسان أمي لا علم له ولا لغيره من أهل الأرض جميعاً في زمنه بمثل تلك العلوم الكونية ، حيث كانت الجهالة والبدائية تنتشر بين الناس في المشرق والمغرب ، الوثنيين منهم وأهل الكتاب ، ولا شك أن هذا لا يمكن أن ينطق به إلا رسول آتاه الله العلم بوحى أيده به ، وآذن بصدق في نبوته ورسالته ، فتبارك الله رب العالمين^(١)

والبرّد الذي ينزل من تلك السحب الركامية : حبات في بياض الثلج وبرودته ، ويقول الله في شأن هذا البرّد : « فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ » : أى فيصيب الله بهذا البرّد من يشاء من عباده فيقتصر به في نفسه ، أو ماله ، أو زراعته ، أو ماشيته ، ويصرفه ويمنعه عن من يشاء ، فيسلم من غائلته ، حسبما جرت به حكمة الله وقدره .

ويعقب الله ذلك بقوله : (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ) : أى يقرب ضوءه برق السحاب المتراكم المهبّ عنه بالسحاب ، ثم بالجبّال ، يقرب ضوءه أن يخطف الأبصار ، من فرط الإضاءة والسرعة ، وفي ذلك دليل عظيم على قدرة الله تعالى ، حيث ولد النور من الظلمة الركامية ، وخلق الشيء من ضده ، بالإضافة إلى ما تضمنته الآية من عجائب إبداعه وقدرته ، ويعقب الله ذلك بقوله :

(١) وقد خلق الخبراء حل هذه الآية في التفسير المنتخب الذي أصدره المجلس الأعلى للثقافة الإسلامية فقالوا ما يلي : تسبق هذه الآية الكريمة ركب العلم ، فلنأخذ تناول مراحل تكوين السحب الركامية وخصائصها وما عرفت منها في العهد الأخير ، من أن السحب المطيرة تبدأ حل هيئة وسدات ، يتألف حده منها في مجموعات هي السحب الركامية ، أى : السحب التي تنمو في الاتجاه الرأسي ، وترتفع قسمها إلى علو ١٥ أو ٢٠ كيلو متراً فتبدو كالجبال الشاهقة . والمعروف علمياً أن السحابة الركامية المطيرة تمر بمراحل ثلاث ، هي :

١ - مرحلة الالتحام والتمزق .

٢ - ثم مرحلة الهطول .

٣ - وأخيراً مرحلة الانتهاء .

كما أن هذه السحب هي وحدها التي تجود بالبرّد ، وتشتق بالكهرباء ، وقد يتلاحق حدوث البرق في سلسلة تكاد تكون متصلة (أربعين ألفاً في الدقيقة الواحدة) فيذهب بصر الراصد من شدة الفسيفساء ، وهذا هو حين ما يحدث للملاحين والطارئين الذين يترقبون عواصف الرعد - في المناطق الحارة - وينجم عن فقد البصر هذا أضرار بالغة تشكل خطراً حقيقياً على أعمال الطيران وسط النواصف الرعدية . وتعليقاً على هذا نقول : إن ذهاب البصر في هذه الحالة وفي ، ولهذا قال - سبحانه - : (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ) .

٤٤٠ - (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) : أى يُصَرِّفُهُمَا بالمعاقبة بينهما ، أو ينقص أحدهما ، ويزيد الآخر ، أو بتغيير أحوالهما بالحر والبرد ، والظلمة والنور ، أو بما يعم ذلك كله .

ويختم الله الآية بقوله : (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ) : والمراد بالأبصار هنا : البصائر والعقول ، فهي التى تعتبر وتتعظ ، أى إن فيها تقدم من إزجاء السحاب ، وإنزال الودق والبرد ، وتقلب الليل والنهار ، لحظة بليغة للوى العقول المستنيرة ، وذكرى لمن كان له قلب منيب ، وإدراك وضياء ، حيث يدرك من هذا الإبداع فى الخلق ، والإحكام فى التدبير ، أن ذلك كله من صنع إله قدير ، حكيم خبير .

المعنى الإجمالى للآية :

ألم تشاهد - أيها الإنسان - من دلائل الألوهية والربوبية ، أن الله تعالى يكون سحابا فى الجو ويسوقه من جهات مختلفة ، ثم يولف بين وسداته فيضم بعضها إلى بعض ، ثم يجعله متراكما طبقة فوق أخرى ، فتزى المطر أو البرق يخرج من بين هذا السحاب المتألف المتراكم ، وينزل من السماء من سحابها المتراكم الشبيه بالجبال فى عظمتها وارتفاعها - ينزل منها حبا يشبه الثلج فى برده ولونه ، يسمى : البرد ، فيصيب به من يشاء من عباده من ضرر فى نفسه ، أو ما شئته ، أو زراعته ، أو ماله ، ويصرفه ممن يشاء فينجو من أضراره ، ويخرج منها برقاً مضيقاً سريع النتائج ، يقرب هذا الضوء من أن يخطف أبصار الناظرين إليه من فرط إضاءته وسرعته .

يُصَرِّفُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ بِأَن يَجْعَلُهُمَا يَتَعَاقِبَانِ ، أو يزيد فى أحدهما وينقص من الآخر ، أو يغير أحوالهما بزيادة وبرودة وحرارة ، أو يجمع ذلك كله ، إن فيها تقدم من عظام القدرة ، ودقة التدبير والحكمة لحظة لأصحاب البصائر النيرة ، لإدراكهم على وجود صانع حكيم قدير عليم ، لا شريك له فى ملكه ، ولا معارض له فى حكمه .

(وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾)

الفرادات :

(كُلُّ دَابَّةٍ) : الدابة اسم لكل ما يلبس ويتحرك من الحيوان ، من : دَبٌ ، يَدِبُّ دَيْبًا ودَيْبًا - أى تحرك - ، فهو دَابٌّ ، والثاء للمبالغة ، ويقال : أَكْذَبَ من دب ودرج ، أى : أَكْذَبَ الأحياء والأموات ، قاله صاحب المختار .
(آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ) : آيات موضحات للحقائق .
(إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) : إلى طريق لا اعوجاج فيه .

التفسير

٤٥ - (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ) الآية .

بَيَّنَّ الله - تعالى - فيما تقدم أنه - سبحانه - نور السموات والأرض ، فلا تخفى ربوبيته على من له عينان ، وأن السموات والأرض والطير تسبح بحمده ، وتشهد بتنزيهه عن جميع النقائص ، وباستحقاقه جميع الكمالات ، وأن السماء والمطر والبرد ، والبرق الخاطف وضياؤه الباهر من إبداعه ، وتحت إرادته وحكمه ، وأنه يقلب الليل والنهار بحكمة وتدبير وتيقب ، وجاء هذه الآية ليشير بها إلى برهان من براهين ربوبيته ، وهو خلقه كل دابة من ماء .

و المراد بالدابة هنا : ما يدب ويتحرك بنفسه على الأرض ، أو في جوفها ، أو في ماؤها من الحيوانات والحشرات والأممك ، والله تعالى يقول : إنه خلقها كلها من ماء ، والمراد منه : النطفة ، فالله - تعالى - جعل لكل ذكر من الحيوانات والحشرات والأممك نقطة تشتمل على خصائص نوعه ، يودعها أحشاء أنثاه فتحمل ثم تضع ذريتها لا سبقها نوعها ، ولا تعلم شيئاً من الكائنات الحية يخالف هذه القاعدة سوى آدم وعيسى ، فأدم خلق من تراب ، وعيسى خلق بالنفخ ، ولا يمنع هذا عموم خلق الكل من الماء ، فالنادر لا حكم له ، فإن وجدت كائنات حية خلقت بغير النطفة سواءها ، فالتعبير حينئذ بلفظ : (كل) مراعاة للغالب^(١).

وقد يراد من الماء : ما دخل في تكوين كل دابة من الماء ، وخصّة بالذكر دون سائر عناصر تكوينها لأهميته العظمى في بناء أجسامها ، ويفصل الله - تعالى - أنواع الدواب المخلوقة من الماء فيقول :

(قَبِئَتْهُمْ مِّنْ يَّمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ) : أى : فمن الدواب التي خلقت من ماء من يمشى على بطنه كضبابين البرّ وزواحفه المختلفة ، وضايفين الماء وسائر أسماكها ، وسميت حركة هذه وتلك مَشْيًا مع أن الأولى زَحْفٌ ، والثانية سباحة ، للمبالغة في إظهار قدرتها على الحركة كاللدواب التي تمشى ، ويزيدها حسناً ما فيها من المشاكلة لِمَشْيِ ما بعدها ، والمشاكلة نوع من أنواع البلاغة .

ومن هذه الدواب من يمشى على رجلين : كالإنسان والطيور ، ومنها من يمشى على أربع : كالأنعام والوحوش وبعض حيوانات البحر .

(١) يقول الجبراء - تعليقاً على هذه الآية - في منتخب المجلس الأحمل للشئون الإسلامية : الماد في الآية هو ماء التناسل ، أى : المشتغل بالحيوانات المنوية ، والآية الكريمة لم تسبق ركب العلم في بيان نشوء الإنسان من نقطة ؟ كما جاء في قوله - تعالى - : « فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب » لم تسبقه فيها فحسب ، بل سبقت كذلك في بيان أن كل دابة تدب على الأرض خلقت كذلك بطريقة التناسل من الحيوانات المنوية ، وإن اغلظت أشكال هذه الحيوانات المنوية وخصائصها في كل نوع من أنواع هذه الدواب .

وما تحتمله الآية من معان علمية : أن الماء قوام تكوين كل كائن حي ، فلا يحتوى جسم الإنسان على نحو ٧٠٪ (سبعين في المائة) من وزنه ماء ، أى أن الشخص الذي يزن ٧٠ كيلو جراماً فيجسمه يجرى ٥٠ كجم ماء ، ولم يكن تكوين الجسم واحتوائه هذه الكمية الكبيرة من الماء مبرروفاً مطلقاً قبل نزول القرآن . . . إلخ ما ذكره الخبراء .

وترتيب الأصناف حسبما جاء في الآية ، على سبيل التدرج ، ولأن قدرة الزواحف على الحركة مع فقدانها الأرجل أدل على قدرة الله ، وتمكينه إياها من الحركة بنير الأسباب الموهودة في سعي الحيوان على رزقه ، ولم يذكر من يمشى على أكثر من أربع - كالعناكب ونحوها - إما لأن المراد بكل دابة : ما تقع عليه العين غالباً ، أو أن ما ذكر من باب التمثيل وأنه أشير إلى ما يمشى على أكثر من أربع بقوله تعالى : (يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) أي : بما ذكر وما لم يذكر .

والتعبير بضمير العقلاء في قوله : (وَمِنْهُمْ) مع أن من يمشى على بطنه وعلى أربع ليس منهم ، لتغليب جانب العقلاء ، وهم من يمشون على رجلين كالإنسان ، واستعمال : (مَنْ) في غير العقلاء للمشاكلة ، أو لأنها تستعمل في غير العقلاء بقليل^(١)

ويختم الله الآية بقوله : (يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) : أي يخلق الله ما يريد خلقه مما ذكر وما لم يذكر ، بسيطاً كان أو مركباً ، على ما يشاء من الصور والحركات والطباع والقوى ، إن الله على كل شيء آراد خلقه عظيم القدرة ، إذ يقول للشئ : كن ، فيكون .

المعنى الإجمالي للآية :

والله خلق كل حيوان يدب ويسعى فوق سطح الأرض أو في جوفها أو في ماؤها - خلقه - من ماء ، هو سائل النطفة الذي هو أصل الكائنات الحية للتوالدة ، أو هو الماء الذي خلق منه معظم جسمه ، فمن هذه اللوالب من يمشى على بطنه ، كالزواحف والأسماك ، ومنهم من يمشى على رجلين : كالإنسان والطير ، ومنهم من يمشى على أربع : كالأنعام والوحوش وبعض الحيوانات البحرية ، يخلق الله ما يشاء خلقه من هذه اللوالب وغيرها ، على ما يشاء من صورها وحرركاتها وقواها ومنافعها وأضرارها ، والله على كل شيء آراد خلقه قدير ، إذ يقول له : كن ، فيكون .

(١) الحق أن استعمال : (مَنْ) في العقلاء أغلبي ، وأن استعمال : (ما) في غير العقلاء كذلك ، وقد يتقاربان ، فتستعمل كلتاها في غالب ما تستعمل فيه الأخرى - كما هنا في (مَنْ) وكما في قوله تعالى : (والسماوات وما بناها) بالنسبة لما ، فإنها هنا مراد منها المولى - سبحانه وتعالى - أي : ومن بناها .

٤٦ - (لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) : هذه الآية جاءت مقدمة لما بعدها ، ولهذا لم تعطف على ما قبلها كما عطفت مثلتها السابقة : « وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ . . . » الآية .

والمعنى : لقد أنزلنا آيات قرآنية موضحات لكل عاقل ما ينبغي توضيحه من الأحكام اللبينية ، والأمرار التكوينية ، والله يهدي من يشاء هدايته إلى طريق مستقيم يوصله إلى الحق والفوز في دار الثواب ، وذلك بتوفيق من وعاهما بسمعه وقلبه إلى التدبر في معانيها ، والنظر الصحيح فيما ترشده إليه من دلائل الحق .

(وَيَقُولُونَ ءَأَمِنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْيَقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فِرْيَقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمْ آلَ حَقٌّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِينَ ﴿٤٩﴾ أَفَى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ أَرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحْبِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾)

الفردات :

- (يَتَوَلَّى فِرْيَقٌ مِّنْهُمْ) : يعرض جماعة منهم عن طاعة الله ورسوله .
- (مُعْرِضُونَ) : منصرفون . (مُدْعِينَ) : منقادين .
- (أَفَى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) : المراد بالمرض هنا ، النفاق . (أَن يَحْبِيفَ) : أن يجور ويظلم .

التفسير

٤٧ - (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْتِيَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) :

بين الله - سبحانه - في الآية السابقة أنه تعالى يهdy إلى آياته البينات من يشاء .
وهم أولو البصائر النيرة ، فيهندون بهليه إلى الصراط المستقيم ، وبين في هذه الآية وما بعدها
من لم يشأ الله هدايتهم من ذوى البصائر المظلمة ، والأفكار الضالة من المنافقين .

ويقول الطبرى وغيره في سبب نزول هذه الآية وما بعدها : إن رجلا من المنافقين
اسمه : (بشر) كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض ، فدعاه اليهودى
إلى التحاكم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان اليهودى محققا والمنافق مبطلا .
فأبى المنافق وقال : إن محمدا يحيف علينا ، فلنحككم (كعب بن الأثرف) فنزلت فيه ^(١) .
وقال الضحاك : نزلت في (المغيرة بن وائل) كان بينه وبين على - كرم الله وجهه -
خصومة في أرض ، فدعاه على أن يتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال .
أما محمد فليست آتبه ؛ فإنه يبغضنى وأنا أخاف أن يحيف على ، فنزلت ^(٢) .

وهذه الآية وإن نزلت في قصة واحد من المنافقين ^(٣) ، لكنهم لما كانوا جميعا على
مذهب واحد من النفاق ، حيث كانوا يظهرون الإيمان والطاعة ، ويبطنون الكفر والمخالفة
- لما كانوا جميعا كذلك - حكى الله نفاقهم بصيغة الجمع بقوله : « وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ
وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا » وختم الآية بقوله : « وَمَا أُوْتِيَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ » .

والمخى الإجمالى للآية ، ويقول المنافقون بألسنتهم : صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا ،
مظهرين بذلك ولاءهم لله ولرسوله ، ثم يتصرف فريق منهم من بعد قولهم هذا معرضين
عما يقتضيه الإيمان من الالتزام بشرعية الله والتخلق بأخلاق المؤمنين ، وما هؤلاء المنافقون
بالمصدقين المخلصين ، فقلوبهم مخالفة لألسنتهم ، وما قالوه كان رياء ونفاقا لجر المنافع
ودفع المضار .

(١) نقله القرطبى من الطبرى . (٢) مختصر من الألويس . (٣) حل اختلاف الروايتين .

٤٨ - (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ) :

وإذا دعا المنافقين خصومهم إلى شرع الله ورسوله ، ليحكم به الرسول بينهم ، فاجأ بعضهم بالإعراض عن التحاكم إلى رسول الله إذا كان الباطل في جانبهم والحق في جانب غيرهم ، خشية أن يحكم عليهم بشريعة الله التي تنصف المظلوم ولو كان من الكافرين . وتدين الظالم ولو لبس ثياب المؤمنين .

٤٩ - (وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذِئِنِينَ) :

وإن يكن للمنافقين الحق جهة خصومهم يأتوا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - متقادين له ، مسرعين إليه ، لعلمهم بأنه سيحكم لهم ، لأنه يحكم بالحق حينما كان . ثم بين الله ما يدور عليه إعراض المنافقين عن التحاكم إلى رسول الله وهم مبطلون ، فقال - سبحانه - :

٥٠ - (أَفَبَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) :

تفيد هذه الآية أن امتناع المنافقين عن التحاكم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينما يكون الحق ضدهم ، لا يخرج عن أن يكون ناشئاً عن مرض في قلوبهم ، يميل بهم إلى الظلم وكراهة الحق ، أو ناشئاً - في زعمهم - عن وجود ما يريبهم ويشككهم في نبوته - صلى الله عليه وسلم - أو عن خوف من أن يجور الله عليهم ورسوله .

وبما أنه لا سبيل إلى الرب في نبوته ، لأنه النبي الحق المؤيد من عند الله بالآيات البينات ، ولا مجال للخوف من جوره في الحكم ، لأنه عرف بالعدل التام بين الناس جميعاً فلا يبقى إلا السبب الأول ، وهو مرض قلوبهم الشامل لكفرهم ونفاقهم ، فهو الذي صرفهم عن التحاكم إليه - صلى الله عليه وسلم - ولهذا ختمت الآية بالحكم بظلمهم لنفوسهم وذلك بنفاقهم الذي أصبح مرضاً في قلوبهم .

وقد اتبعت الآية معهم أسلوب المحاورة لكشف حالهم ، والاستفهام فيه للتوبيخ والذم وتشديد النكير عليهم .

والمعنى الإجمالى للآية : أقى قلوب هؤلاء المنافقين مرض منهم من التحاكم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم ارتابوا فى نبوته لوجود ما يريد بهم فيها ، أم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله إن تحاكموا إليه ؟ والحق أنه لا يوجد سبب من جهته - صلى الله عليه وسلم - يمنعهم من التحاكم إليه ، فهو التنبى العادل دون ريب ، بل السبب هو ظلمهم لأنفسهم بمرض قلوبهم ونفاقهم ، وظلمهم لخصومهم بمحاولة الاستيلاء على حقوقهم .

(إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْتِمْ اللَّهَ وَنَبِيَّهٖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾)

تفسيرات :

(الْمُفْلِحُونَ) : الفائزون . (وَيَتَّقِيْهِ) : قرأها حفص بإسكان القاف وكسر الهاء غير مشبعة ، حكى ابن الأثير أنها لغة لبعض العرب ، إذ يُسَكِّنُونَ ما قبل الحرف المعتل بعد حذفهم المعتل للجازم ، ومنه قول الشاعر :

ومن يتَّقِ فإن الله مُمِـــه ورزق الله مؤتَابٌ وغبادی

وقرأها الباقون بكسر القاف ، اكتفاءً بحذف حرف العلة للجازم ، ونُضِفَ كسرة الهاء بعضهم ، وأشيعها بعض آخر ، وهذا عند القراءة ، أما عند الوقف فقد أجمع القراء على تسكين الهاء .

التفسير

٥١ - (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) :

تحكى هذه الآية الكريمة حال المؤمنين الصادقين إذا دعوا إلى التحاكم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إثر حكاية حال المنافقين ؛ ليتبين الفرق بين الخبيث والطيب .

ومعنى الآية : ما كان قول المؤمنين الصادقين إذا دعاهم أحد إلى شرع الله ورسوله ليحكم به الرسول بينهم - ما كان قولهم حينئذ - إلا أن يقولوا لداعيهم : سمعنا قولك ، وأطعنا أمرك بالنزول على حكم الله ورسوله ، وأولئك المؤمنون الصادقون هم الفائزون برضوان الله وجزيل ثوابه ، دون من عداهم من المنافقين الذين يتحاكمون إلى غيره ؛ فراراً من عدل الله ورسوله .

قال قتادة - تعليقاً على هذه الآية - : ذُكِرَ لنا أن عبادة بن الصامت - وكان عَقِيْباً^(١) ، بَدْرِيّاً^(٢) ، أحد نقباء الأنصار - أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية : ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك ؟ قال : بلى ، قال : فلن عليك السمع والطاعة في عسرك وميسرك ، وَمَنْشَطُكَ وَمَكْرَهُكَ^(٣) ، وأثره عليك^(٤) ، عليك أن تقيم لسانك بالعدل ، وألا تنازع الأمر أهلَه ، إلا أن يأمروك بمحبة الله بَوَاحاً^(٥) ، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله .

وقال قتادة أيضاً ، وذكر لنا أن أبا البرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله ، ولا خير إلا في جماعة ، والنصيحة لله ولرسوله ، وللخليفة وللمؤمنين عامة .

(١) أى : كان من بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - في العقبة بئى ، وقد شبهه المقيمين - الأولى والثانية - .

(٢) أى : كان من المقاتلين في غزوة بدر .

(٣) المنشط : ما تنشط إليه نفسك وتشرئب لعمله ، والمكره : ضده .

(٤) الأثره : حيك الشيء لنفسك ، والإيثار : ضده ، والمراد من السمع والطاعة في الأثره عليه ألا يمانع في فضيل غيره عليه .

(٥) ظاهراً مكتشفاً .

وقال أيضاً : وذكر لنا أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان يقول : عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والطاعة لمن ولاة الله أمر المسلمين . رواه ابن أبي حاتم ، انظر ابن كثير .

٥٢ - (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) :

هذه الآية مستأنفة لتقرير ما قبلها من حسن حال المؤمنين ، وترغيب سواهم في أن يكونوا منهم .

والمعنى ، ومن يطع الله فيما فرضه على عباده ، ويطع رسوله فيما بينه من الفرائض والسنن ، ويخشى الله على ما مضى من ذنوبه ، ويتقوه فيما يستقبل من عمره ، فأولئك هم الفائزون بالنعيم المقيم في جنة الرحمن الرحيم ، دون من عداهم من المنافقين والكافرين .

* (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ
قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ
مَاحِمَلٌ وَعَلَيْكُمْ مَاحِمَلُكُمْ مَا حِمَلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾)

المفردات :

(جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ) : أى طاقة أيمانهم ^(١) ، والمراد : أنهم بلغوا أقصى المراتب في الإقسام بالله ، و (جَهْدٌ) مصلر في موضع الحال بتأويله بجاهدين (طَاعَةً مَعْرُوفَةً) أى : طاعتكم طاعة معروفة باللسان ، فلا تقسموا ، فالجملة علة للنهى عن القسم الكاذب

(١) وفي إضافة الجهد للإيمان مجاز بالاستعارة ، لأن الجهد الحالف ، وليس ليمين .

(قَائِمًا عَلَيْهِ مَاحِلٌ) : أى ماعل الرسول سوى تبليغ ماحمله الله من الرسالة وقد فعل .
(وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ) : من الطاعة القلبية والظاهرة .

التفسير

٥٣ - (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ . . .) الآية .

بَيَّنَّ اللهُ فِي الآيَاتِ السَّابِقَةِ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ عَنْ قَبُولِ التَّحَاكُمِ إِلَى الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَوَصَفَهُمْ بِقَوْلِهِ : « وَمَا أَوْثَقَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ » إِلَى آخِرِ مَا جَاءَ فِيهِمْ مِنْ ذَمِّ أَحْوَالِهِمْ ، وَجَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لِتُبَيِّنَ أَنَّهُمْ لَمَّا عَلِمُوا بِنَزُولِ هَذِهِ الْآيَاتِ فِيهِمْ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُبرِثُوا أَنْفُسَهُمْ مِنَ النِّفَاقِ وَالْكَذِبِ فِي أَيْمَانِهِمْ وَيَعْلَنُوا طَاعَتَهُمْ ، وَأَقْسَمُوا عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَدِيَارِهِمْ لَفَعَلُوا^(١)

والمعنى : وَأَقْسَمَ الْمُنَافِقُونَ مَبَالِغِينَ فِي إِقْسَامِهِمْ جَهْدَ طَاعَتِهِمْ ، لِيُبرِثُوا أَنْفُسَهُمْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَدَمِ الطَّاعَةِ وَالْانْتِقَادِ لِحُكْمِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَائِلِينَ : وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالْخُرُوجِ مِنْ دِيَارِنَا وَأَمْوَالِنَا لَنَفْعِلَنَّ أَمْرَكَ ، وَخَرَجْنَا مِنْهَا طَاعَةً لَأَمْرِكَ ، فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَائِلًا لِرَسُولِهِ :

(قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ يَخْبِرُ بِمَا تَعْمَلُونَ) أى : قُلْ لَهُمْ أَيُّهَا الرَّسُولُ : لَا تَقْسِمُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَطَاعَتُكُمْ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ لِلنَّاسِ ، فَهِيَ طَاعَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَلَيْسَتْ نَابِعَةً مِنْ قُلُوبِكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْدُرُ عَنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِ النِّفَاقِ الضَّارَّةِ بِالْإِسْلَامِ وَبِالْمُسْلِمِينَ ، فَمَجَازِيكُمْ عَلَيْهَا أَشَدُّ الْجَزَاءِ .

٥٤ - (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ) :

قُلْ لَهُمْ أَيُّهَا الرَّسُولُ : أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُخْلِصِينَ غَيْرِ مُنَافِقِينَ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا وَتَعَرَّضُوا عَمَّا كَلَّمْتُمْ بِهِ مِنَ الطَّاعَةِ فَمَا عَلَى الرَّسُولِ سِوَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ الَّتِي حَمَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَ تَبْلِيغِهَا ،

(١) وفسر بعضهم الخروج في الآية بالخروج للجهاد ، ولكنه غير مناسب لسياق الآيات قبلها .

وما عليكم إلا الطاعة الخالصة من النفاق ، فهي التكليف الذي حملكم الله إياه لتنفلوه ، وختم الله الآية بنصيحتهم بقوله :

(وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَكُوا وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) : أى وإن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فبا يلمركم به وينهاكم عنه ويحكم به تهتلكوا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ، وليس على الرسول إلا تبليغ أمته تبليغا مبينا للحق والباطل وقد فعل ، وليس عليه أن يقهركم على الطاعة ، فهي مشيئة منكم وتكليف واجب عليكم .

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾)

المفردات :

- (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ) : ليجعلنهم خلفاء متصرفين في الأرض .
- (وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ) : أى وليجعلنه مكينا ثابتا .
- (وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ) : ومآلهم ومسكنهم جهنم .

التفسير

٥٥ - (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) الآية .

قال أبو العالية في سبب نزول هذه الآية الكريمة : مكث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة عشر سنين^(١) بعد ما أوحى الله إليه خائفاً هو وأصحابه يدعون إلى الله سرّاً وجهاً ، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في السلاح ، فقال رجل : يا رسول الله أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : « لا تلبثون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم مُحْتَبِئاً ليس عليه حديدة » ونزلت الآية ، وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا . ١٠

وقال الضحاك ما خلاصته : أن هذه الآية تتضمن صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى فهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقد استخلفهم الله على الأرض التي ولّاهم الله عليها ، وإلى هذا الرأي ذهب ابن العربي ، وحكى في أحكامه أن علماء المالكية يرون أن هذه الآية دليل على صحة خلافتهم ، فهم الذين استخلفهم الله ورضى أمانتهم ، ولم يتقدمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذا ، فاستقر الأمر لهم ، وقاموا بسياسة المسلمين ، وذبحوا عن حوزة الذين فتنوا الوعد فيهم .

وحكى القشيري هذا القول عن ابن عباس ، واحتجوا بما رواه سفيانة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :

(١) التقييد بعشر سنين راجع إلى مدة إيدائهم للذي وأصحابه بعد الجهر بالدعوة ، أما مدة الدعوة إلى الإسلام بمكة فقد كانت ثلاث عشرة سنة ، وكانت الدعوة في السنوات الثلاث الأولى في طي الغفاء ، فلما جهر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وحاب أئمتهم إلى عيدها آياهم ، أخذتهم حمية الجاهلية ، فلذوه وأصحابه عشر سنين تباها ، وحملوهم على الهجرة :

« الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا » .

وقالت طائفة من العلماء : هذا وعد لجميع المسلمين بأن تكون الأرض كلها تحت لواء الإسلام ، وهم مستخلفون عليها ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله زوى لى الأرض حتى رأيت مشارقتها ومغاربا وسيلبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها » من حديث رواه الإمام أحمد بسنده عن شداد بن أوس .

واختار ابن عطية هذا القول ، وقال : الصحيح فى الآية أنها فى استخلاف الجمهور ، واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلها كالذى جرى فى الشام والعراق وخراسان والمغرب^(١) .

ونحن نقول : سواء أكان المراد من الآية الخلفاء الأربعة ، أو جماعة الأمة الإسلامية فقد حقق الله وعده هذا وذلك ، وقد ارتفع لواء الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربا وشمالها وجنوبها ، ولا توجد اليوم أمة فى الأرض إلا والإسلام إما غالب فيها ، أو له كيان بين أرجائها ، أو مكان ممتاز بين أديانها ، بفضل سلامة مبادئه ، ووضوح آياته ، وجهاد قادته وثقافة دعائه . وما زلنا ننتظر المزيد من فضل الله رب العالمين .

وكما حقق الله بذلك وعده ، حقق به وعد رسوله - صلى الله عليه وسلم - إذ قال : « والله ليؤمنن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه » . أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ، وكلاهما من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم - لأنه إخبار عما سيكون فكان ، مع أنه فوق مستوى الظنون ، ودون تحقيقه ما هو إلى المستحيل أقرب ، ولكن الله على كل شىء قدير .

وقد وعدهم الله أن يستخلفهم (كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : .

والمراد من الذين قبلهم : بنو إسرائيل ، فقد استخلفهم على أرض الجبارين فى بلاد الشام ، وهى الأرض المقلمة التى دعاهم موسى - عليه السلام - إلى دخولها بقوله لهم :

(١) ارجع إلى القريطي .

« يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ »^(١) فجابهوه بما حكاه الله تعالى عنهم بقوله : « قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْزِلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا » .

ولما نصحهم بعض المخلصين منهم بالهجوم عليهم متوكلين على الله فإنهم سيغلِبونهم « قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنَنْزِلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْعُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِجُونَ »^(٢) فشكاهم إلى الله تعالى فحرمها عليهم « أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ »^(٣)

ولما فئى هذا الجبل الفاسد . وانتهت عقوبة الحرمان ، فتحتها بلديتهم نبي الله يوشع - عليه السلام - فهذه هى الأرض التى استخلفهم الله عليها بعد أن ظلوا عبيدا للمصريين بعد يوسف - عليه السلام - حتى أنقذهم الله تعالى من العبودية على يد موسى وهرون - عليهما السلام - .

وقد أشار الله تعالى إلى ماضيهم المستضعف وإلى الأرض التى استخلفوا عليها بقوله : « وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا »^(٤) .

فالأرض التى أورشوا مشارقها ومغاربها ، هى الأرض المباركة وهى أرض فلسطين لقوله تعالى : « وَتَجْنِيَاهُ وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ »^(٥) .

وقوله : « نُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ »^(٦) .

ولما أفسد بنو إسرائيل فيها عدة مرات أخرجوا منها ، وحرموا ميراثها ، ثم اغتصبوها عدواناً من المسلمين الذين خلصوا أهلها من ظلمهم ، وكانوا أحق بها منهم ، والعاقبة للمؤمنين الصابرين .

(١) سورة المائدة ، الآية : ٢١

(٢) سورة المائدة ، الآية : ٢٤

(٣) سورة المائدة ، من الآية : ٢٦

(٤) سورة الأعراف ، من الآية : ١٣٧

(٥) سورة الأنبياء ، الآية : ٧١

(٦) أول سورة الإسراء .

(وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا) أى : أنه تعالى كما وعد المؤمنين الصالحين باستخلافهم فى الأرض وعدم أيضاً بئان يمكن ويثبت لهم دينهم الإسلام الذى ارتضاه لهم ، وأن يمنحهم الأمن والطمأنينة ، بدلا من الخوف الذى كان يقض مضاجعهم من أعدائهم ^(١) .

وعقب الله هذا الوعد ببيان مقتضيه فقال : (يَغْبُلُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا) : أى أنه تعالى إنما يستخلفهم ويمكن لهم دينهم ، لأنهم يعبدونه وحده لا يشركون به فى العبادة سواء ، وأتبع هذا بتحليلهم من الكفر فقال سبحانه :

(وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) :

والمراد من الكفر هنا إما الردة ، وإما كفران نعمة الاستخلاف والتحكين ، فإن أريد منه الردة فالمراد بالفسق بلوغ الغاية فيه ، حيث ارتدوا بعد إيمان ، وإن أريد منه كفران النعمة ، فالمراد منه مطلق الخروج عن الطاعة مع بقاء الإيمان .

والمعنى الإجمالى للآية : وعد الله الذين آمنوا بالله ورسوله ، وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه - مع قتلهم وكثرة أعدائهم - وعدم - ، أن يجعلهم خلفاء على أرضه فى مشارقها ومغاربها ، يُلَوْنُ أمرها وتدين لطاعتهم ، وينشرون فى أرجائها دينه ، ويبينون للناس آياته وبراهينه .

وهذا الاستخلاف لهم قد سبقه مثله لبنى إسرائيل قبلهم فى أرض فلسطين ، بعد أن استقامت أمورهم ، وعادوا إلى ربهم ، وقبل أن يفسدوا فى الأرض .

كما وعدم أن يثبت لهم دينهم الإسلام بين سائر الملل والنحل فيحميه من أهلها ، وأن يعوضهم بدلا من الخوف الذى يعيشون فيه أَمْنًا من الأعداء ، بما يمنحهم من القوة

(١) وفى هذا يقول سبيل الله عليه وسلم - لعلى بن حاتم حين وفد عليه : « أتعرف الحيرة ؟ » قال : لم أعرفها ولكن قد سمعت بها ، قال : « فوالله نفسى بيده ليشين الله هذا الأمر حتى تخرج الظمينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحد ، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز » قلت : كبرى بن هرمز ؟ قال : « نعم . كسرى بن هرمز .. » من حديث أخرجه البخارى فى كتاب المناقب باب علامات النبوة فى الإسلام .

والكثرة والفتوحات ، لأنهم يعملونه تعالى لا يشركون به سواه ، ومن ارتد بعد هذا الوعد أو تحقيقه أو كفر بنعمته التي أنعم بها عليه فأولئك هم الخارجون عن الإيمان ، أو عن فضيلة الشكر^(١) .

٥٦ - (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) : وأدوا الصلاة بآركانها وشروطها في مواقيتها ، وأعطوا زكاة أموالكم وأبدانكم إلى من يستحقها ، وأطيعوا الرسول في كل ما أمركم به أو نهاكم عنه ، لعلكم ترحمون في الدنيا بتحقيق مواعيد الله لكم ، وتحقيق آمالكم ، وفي الآخرة بالنجاة من النار ، والثواب الجزيل في جنات النعيم .

٥٧ - (لَا تَحْزَبِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَيْئَسَ الْمَصِيرُ) : في هذه الآية تسليية للنبي - صلى الله عليه وسلم - ووعد له بالنصر ، أي : لا تنظن يا محمد أن هؤلاء الذين كذبوك وكفروا بما جئتهم به من الله - لا تظنهم - معجزين الله في الأرض - عن الانتقام منهم ونصرك عليهم ، فإن الله قادر على ذلك ، وسوف يعلمهم على كفرهم ، ومآلهم النار يآوون إليها خالدين ولبئس مصير الظالمين .

(١) أطال ابن كثير في التليق حل هذه الآية الكريمة ، فأرجع إلى ما كتبه فيها إن شئت ، فإنه كلام نفيس ، تناول فيه التطورات التي مرت بالدولة الإسلامية نحو خلافتها في الأرض تحقيقاً لوحدة الله الكريم ، وحسب القاريه ما كتبه ، ففيه الكفاية والله تعالى هو الموفق .

(يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ
الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ
الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ
بَعْدَ ذَلِكَ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ . وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ
الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا اسْتَعِذَ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ
الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿١٢﴾)

المفردات :

(لِيَسْتَعِذْنَ كُمُ) : ليطلب الإذن منكم . (الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) : عبيدكم
وإماؤكم ، والتعبير عنهم بما ملكت الأيمان لأنهم يؤمرون في الحرب بالأيمان لا بالشمال غالباً
فنسب الملك إليها لذلك .

(الْحُلُمَ) بضم اللام : أوان البلوغ . (تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ) : تخلعونها .

(ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ) : العورة ، الخلل ، يقال : أعورُ المكانُ ، أى : مختله^(١) ، ورجل أعور أى : مختل العين ، أى : هى ثلاث أوقات يخلت فيها تستركم . (جُنَاحٌ) أى : حرج (طَوَافُونَ عَلَىٰكُمْ) : أى ، هم يطوفون عليكم فى غير هذه الأوقات لقضاء مصالحكم ، فلاداعى لاستثناؤهم منكم .

(وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ) : العجائز اللاتى قدن عن الحيض والحمل أو عن التصرف لكبير السن ، ومفرده : قاعد ، يلدن هاه ، ليدل حلفها على أنه يعود الكبير وهو من الصفات الخاصة بالنساء كالتطاق والحائض . (أَنْ يَضُنَّ ثِيَابَهُنَّ) : أى ، يتخلين عن الثياب الظاهرة . (غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) : أى ، غير مظهرات زينتهن (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ) : يطلبن العفة بالستر (خَيْرٌ لَهُنَّ) : من التجرد من الثياب الخارجية الظاهرة لأنه أبعد عن التهمة .

التفسير

٥٨ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَذِنتُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ نِصْفَيْ يَوْمٍ مُنْ ظَهْرِيَّةٍ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ) :

هذه الآية وما بعدها اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض ، وما تقدم فى أول السورة كان بياناً لاستئذان الأجانب بعضهم على بعض ، وقد أمر الله المؤمنين والمؤمنات^(٢) فى هذه الآية ، أن يستأذنهم عدايتهم مما ملكت أيمانهم من العبيد والإماء وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم . وكانوا يميزون فى ثلاثة أحوال :

الأولى : من قبل صلاة الصبح ، لأن الناس حينئذ إما نيام فى فرشهم ، وإما قيام من مضاجعهم ليطرحوا ثياب النوم ويلبسوا ثياب اليقظة .

والحالة الثانية : حين يخلعون ثيابهم وقت الظهيرة للنوم .

والحالة الثالثة : بعد صلاة العشاء إلى الفجر ، لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة وليس ثياب النوم ، والتساهل فى كشف بعض أجزاء الجسد ، وقد يكون الرجل مع أهله

(١) انظر البصارى .

(٢) فالخطاب فى الآية وإن كان الرجال ، إلا أن الحكم فيها عام لهم والنساء ، لأنهن شقائق الرجال فى الأحكام ، إلا ما لم يخصه بألفها .

في أية حالة من هذه الحالات ، فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت فيها ، بل يستأذنونها تأدباً وتصوناً ، وحفاظاً على عورات الناس أن تكشف ، ولقد أطلق الله على هذه الأوقات عورات لذلك روى ابن أبي حاتم بسنده (عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن ، فقال ابن عباس :

إن الله شئير يحب الستر ، كان الناس ليس لهم متور على أبوابهم ولا حِجَالٌ^(١) في بيوتهم ، فربما فليجأ الرجلَ خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره أي في كفائه وهو على أهله ، فأمرهم أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله ثم جاء الله بعد الستور ، فبسط عليهم الرزق ، فاتخذوا المتور واتخذوا الحِجَال . فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به) قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس .

وحكى المهدي عن ابن عباس أن الاستئذان كان واجباً إذ كانوا لا غلق لهم ولا أبواب . ولو عاد الحال لعاد الوجوب - ذكره القرطبي في المسألة الثانية وعقبه برأى آخر يفيد أن الآية محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء ، وذكر أنه قول أكثر أهل العلم . ١٠ .

وبه نقول ، فإن الآية الكريمة أطلقت الأمر بالاستئذان ، سواء وجدت الأبواب والستور أو لم توجد ، فلا يحل اقتحام الأبواب والستور دون استئذان في تلك الأوقات ، لوجود مقتضى المنع وهو احتمال انكشاف العورات فيها ، روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث غلاماً من الأنصار يقال له مذليج إلى عمر بن الخطاب ظهيرةً ليدعوه ، فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب ، فدق عليه الغلام الباب فناداه ودخل ، فاستيقظ عمر وجلس فأنكشف منه شيء ، فقال عمر : وددت أن الله نهي أبناؤنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن ، ثم انطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد هذه الآية قد أنزلت ، ففخر ساجداً شاكراً لله .

فأنت ترى أن الغلام دق الباب ونادى عمر ودخل قبل أن يستيقظ عمر ويأذن له . فأنكشف منه للغلام ما لا يجب أن ينكشف لأحد ، فلهذا نرى أن الحكم ثابت مع وجود

(١) الحِجَال : جمع حجلة ، وهي بيت كالمقبة يستر بالثياب وله أزرار كبار .

الأبواب والستور ، كما أطلقتها الآية الكريمة ، ويشير إلى ذلك ختم الآية بقوله سبحانه :
 « كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » .

وقال السدي في سبب نزول الآية : كان أناس من الصحابة - رضى الله عنهم -
 يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة ، فأمرهم الله
 أن يأمرؤا المملوكين والعلماء ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن .

وقال مقاتل بن حيان : بلغنا - والله أعلم - أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت
 مرثد ، صنعا للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعاماً ، فجعل الناس يدخلون بغير إذن ، فقالت
 أسماء : يا رسول الله ، ما أقبح هذا ، إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد
 غلامهما بغير إذن ، فأنزل في ذلك : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ... » الآية .

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْضُهُمْ) : أى ليس عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات
 حرج في أن يدخل عليكم عبيدكم وإماءكم وأطفالكم الذين لم يبلغوا الحلم في غير هذه
 الأوقات ، لأنكم تكونون حينئذ متسترين محتاطين ، مستعدين لدخولهم عليكم ، لكن
 يقضوا حاجاتكم ، ولذا علل نفي الجناح بقوله :

(طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ) : أى : هم طوافون عليكم بحوائج البيت ،
 بعضهم طائف على بعض .

ولا يخفى ما في هذا التعبير القرآني الجليل من جبر خواطر الممالك ، بجعلهم بعضاً
 من ساداتهم المخاطبين ، وبذلك يقوى أمر السلطة ، ثم ختم الله الآية بقوله :

(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) : أى مثل ذلك البيان الواضح
 يبين الله لكم سائر آيات الأحكام ، والله عليم بمصالح عباده ، حكيم في تشريعه .

المعنى الإجمالى للآية : يا أيها المؤمنون والمؤمنات يجب عليكم أن تأمرؤا عبيدكم وإماءكم
 وأولادكم المميزين الذين لم يصلوا إلى من البلوغ بالاحتلام ، أن يستأذنوا في الدخول

ثلاث مرات ^(١) : (إحداها) من قبل صلاة الفجر ، لأنه وقت القيام من النوم ، والاستعداد للصلاة بالطهر من الجنابة ، أو خلع ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة .

(وثانيها) حين تخلعون ثيابكم وقت الظهيرة ، وتلبسون ثياب نومكم للقبولة .

(وثالثها) من بعد صلاة العشاء ، لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة ، ولبس ثياب النوم ، فهذه ثلاثة أوقات يختل فيها تستركم ، وتلبس بعض عوراتكم ، وقد يكون فيها الرجل مع أهله ، فعلموا عبيدكم وإماءكم ومن لم يبلغ الحلم من أطفالكم أدب الاستئذان فيها صيانة لعوراتكم ، وتاديباً لأتباعكم وأطفالكم ، ليس عليكم ولا عليهم حرج بعد هذه الأوقات في ترك الاستئذان ، فهم طوافون عليكم لقضاء مصالحكم ، وهم بعض منكم طائف على بعض ، فكلفة استئذانهم عليكم مرفوعة حينئذ ، لأنكم في غير خلوة ، ومخاطبون بالستر في غير هذه الأوقات ، ومستعملون للقائم لقضاء حاجتكم ، مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم سائر آياته التشريعية ، والله عليم بمصالحكم ، حكيم فيما يشرعه لكم .

٥٩ - (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) :

لما بين الله في الآية السابقة حكم الأطفال اللين لم يبلغوا الحلم : وهو أنهم لا يلزمون بالاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة المبينة فيها ، عقبها الله بهذه الآية لبيان حكم الأطفال اللين بلغوا ، سواء أكانوا أقارب أم أجنب - كما قاله أبو حيان في البحر ^(٢) وقد بين الله - تعالى - في الآية أنهم يستأذنون كما استأذن الذين من قبلهم في قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا . . . » الآية ، وذلك بأن يستأذنوا في جميع الأوقات قبل الدخول ، ويرجعوا إن قيل لهم : ارجعوا .

(١) يرى الجمهور أن قوله تعالى : « ثلاث مرات » بمعنى ثلاثة أوقات ، وإطلاق اسم المرات على تلك الأوقات لمرور المستأذنين فيها ، وحل هذا يكون لفظ : (ثلاث) منصوباً على الظرفية مجازاً ، واختار أبو حيان في (البحر) أن المعنى : ثلاث استئذانات ، كما هو الظاهر ، فإنه إذا قلت : ضربت ثلاث مرات ، لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات ، ويؤيده قوله - صل الله عليه وسلم - : « الاستئذان ثلاث » وعليه يكون لفظ (ثلاث) مقفولاً مطلقاً للاستئذان مبيناً لعدده . انتهى بتصريف يسير نقلنا عن الآلوسي .

(٢) وأخرج ابن أبي حاتم نحو هذا التفسير عن سعيد بن جبير .

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب أنه قال : يستأذن الرجل على أمه ، وأخرج البخارى فى الأدب ، وابن أبي حاتم وغيرهما عن عطاء أنه سأل ابن عباس - رضى الله عنهما - أأستأذن على أختي ؟ قال : نعم ، قلت : إنها فى حجرى - أى : فى كفالتى - وأنا أنفق عليها ، وإنها معى فى البيت ، أأستأذن عليها ؟ قال : نعم - ثم قال : فالإذن واجب على خلق الله أجمعين ^(١) .

وروى عنه أنه قال : إلى لأمر جارئ - يعنى زوجته - أن تستأذن على ، وحمل بعضهم الآية على أطفال المؤمنين الأجانب إذا بلغوا ، وقال بعض الأجلة : المراد بهم : ما يعم البالغين من الأحرار والمماليك ، فهؤلاء وأولئك هم الذين يستأذنون فى جميع الأحوال ^(٢) .

والمعنى الإجمالى للآية : وإذا بلغ الأطفال الحلم منكم أيها المؤمنون فليستأذنوا فى جميع الأحوال كما استأذن الذين ذكروا من قبلهم فى قوله - تعالى - : « لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا » ، وعليكم أن ترجعوا إذا قيل لكم : ارجعوا ، مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم آيات أحكامه ، والله عليم بمصالحكم ، حكيم فيما يشرعه لكم .

٦٠ - (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) :

أى : والنساء العجائز اللاتى قعدن عن الحيض والحمل ، ولا يطمعن فى الزواج لكبرهن فليس عليهن حرج فى أن يخلعن ثيابهن الظاهرة التى لا يفضى خلعهما إلى كشف العورة ، كالرداء والقناع الذى يكون فوق الخمار ^(٣) ، وعليهن ألا يظهرن زينة أمر الله بلإعتنائها فى قوله - تعالى - : « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » ، وأن يستعففن بالستر أفضل لهن ، لأنه أبعد عن التهمة ، وأدعى إلى الخير ، والله سميع بقلاتهن للرجال ، عليم بمقاصدهن فيحاسبهن عليها .

(١) ولعل استدلال الحارم البالغين إنما يطلب فى غير الأوقات ، التى وردت فى الآية التى قبلها إذا كان الباب مغلقا ، فإن كان مفتوحا فإنه لا حاجة لاستئذانهم على عمارتهم ، لأن فتح الباب فيه إذن ضمني .

(٢) انظر الآلوسى . (٣) الخمار - بكسر الخاء - : غطاء الرأس ، ويقال له : النصيف .

(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْمْ مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾)

المفردات :

- (حَرَجٌ) : ضيق ومؤاخلة . (إِخْوَانِكُمْ) : أى إخوانكم الذكور .
 (مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحُهُ) : أى المكان الذى بأيديكم مفاتيحه أمانة لإخوانكم ، والمفاتيح : جمع مفتاح ، وهو المفتاح . (أَشْتَاتًا) : منفرقين ، جمع شَتٌ ، أى منفرق .
 (مُبَارَكَةٌ) : مرجوة الخير والثواب . (طَيِّبَةٌ) : تطيب بها نفس من يستمع إليها .

التفسير

٦١ - (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ) الآية .

تحدثت الآيات الثلاث السابقة عن أدب الاستئذان من المالك وصغار الأطفال والبالغين على ذويهم ، وجواز ترك المعائن ليس الثياب الخارجية كالأردية ، مع ستر

ما يجب ستره من المرأة وعدم التزين ، وأن لبس الثياب الخارجية خير لهن وأبعد عن التهمة من غلّبيها .

وجاءت هذه الآية الكريمة لتحديثنا عن أنواع أخرى من الآداب الإسلامية الرفيعة ، فقد اشتملت على ثلاثة منها (أولها) يرتبط بأصحاب العاهات (وثانيها) يرتبط بالأصحاء (وثالثها) تحية الإسلام عند الدخول ، فأمّا ما يرتبط بأصحاب العاهات ففي قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) .

وفي هذا الجزء من الآية نقل الآلوسی من كتاب (الزهراوي) عن ابن عباس أن هؤلاء الطوائف كانوا يتمرجحون من مؤاكلة الأصحاء ، حذرا من استقذارهم لإيامهم وخوفاً من تأذيتهم بأفعالهم ، فنزلت .

ونقل القرطبي عن ابن العربي أنه قال : المختار أن يقال : إن الله رفع الحرج عن الأعْمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر ، وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به المشي ، وما يتعلق من الأفعال مع وجود العرج ، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه ، كالصوم وشروط الصلاة وأركانها ، والجهاد ونحو ذلك ، ثم قال بعد ذلك مبيناً : وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم ، فهذا معنى صحيح ، وتفسير بين مفيد يعضده الشرع والعقل ، ولا يحتاج في تفسير الآية إلى نقل ١٠٨ .

قال القرطبي - تعقيباً على كلام ابن العربي - : وإلى هذا أشار ابن عطية فقال : فظاهر الآية وأثر الشريعة يدل على أن الحرج مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذر ، وتقتضي نيّتهم فيه الإتيان بالأكمل ، ويقتضي العذر أن يقع منهم الانقصاص ، فالحرج مرفوع عنهم في هذا ١٠٩ .

ونرى أن كلام ابن عطية شامل لما قاله ابن العربي ، ولما روى عن ابن عباس ، وهو خير ما يقال في تفسير هذا الجزء من الآية ، وبه نقول .

(والنوع الثاني من الأدب) يشتمل عليه قوله - سبحانه - :

(وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِهْوَانِكُمْ)

أَوْ يُبَوِّتْ لِمُخَوَّاتِكُمْ أَوْ يُبَوِّتْ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتَ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتَ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتَ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحُهُ أَوْ صُلَيْبِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا :

وقد بيّن الله - سبحانه - في هذا الجزء من الآية أنه لا حرج على المؤمنين جميعاً ، ومنهم أصحاب العاهات المذكورة ، أن يأكلوا من بيوتهم ، والمقصود منها : البيوت التي فيها أولادهم وزوجاتهم فهي كبيوتهم ، فلا حرج عليهم في أن يأكلوا من طعام مملوك لهم ، لأن ولد الرجل بعضه ، وحكمه حكم نفسه ، ولذا لم يذكر الله تعالى الأولاد في الآية ، قال - صلى الله عليه وسلم - : « أنت ومالك لأبيك » ولأن الزوجين صاروا كنفس واحدة ، فنصار بيت المرأة كبيت الزوج ، فكأنه تعالى يقول : ولا على أنفسكم حرج في أن تأكلوا من مساكنتكم التي فيها أهلوكم وأولادكم .

كما بيّن - سبحانه - أنه لا حرج على المؤمنين في أن يأكلوا من بيوت آبائهم أو بيوت أمهاتهم ، أو بيوت إخوتهم الذكور ، أو بيوت أخواتهم الإناث ، أو أعمامهم أو عماتهم أو أخوالهم أو خالاتهم ، سواء أذنوا لهم في الأكل أو لم يأذنوا ، لأن في القرابة التي بينهم إذنا عرفياً لهم بالأكل ، ويقول ابن العربي : أباح الله الأكل من جهة النسب من غير استئذان ، إذا كان الطعام مبلولاً ، فإذا كان الطعام مُحَرَّزاً لم يكن لهم أخذه ، ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار ، ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محرّز إلا بلذن .

وقال بعض العلماء : لا يباح الأكل من بيوت هؤلاء الأقارب إلا بلذن منهم ، لأنه لا يعلم رضاهم إلا به ، أما القرابة فليست من أسباب الرضا دائماً ، فمن الأقارب من لديه سماحة ، ومنهم أشحة ، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله ، فلا يحل الأكل من بيوتهم بغير إذنهم ومعرفة رضاهم ، وهذا الكلام قريب مما قاله ابن العربي ، فإن الطعام إذا كان مبلولاً لا تكلية ، فتلك أمانة على رضا أصحابه .

والمقصود الأول من الآية : هو غرس غريزة الكرم والبر بالأقارب في نفوس المؤمنين ، ماداموا قادرين على ذلك ، وإعداد النفوس المسلمة إلى هذا اللون من التعاون والتقارب والأخوة في الإسلام ، عملاً بقوله - تعالى - : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى » ، ويقول

- صلى الله عليه وسلم - : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » فإن شحت نفوسهم عن الخير مع قدرتهم عليه ، فهذا مخالف للخلق الذى اختاره الله لعباده المؤمنين .

ولقد تأدب المؤمنون بهذا الأدب العالى فى عهده - صلى الله عليه وسلم - ولم يقصروه على الأقارب ، فقد كانوا يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة واحتياج .

ثم قال الله - سبحانه - : « أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحُهُ » يعنى أنه يباح لمن كانت لديه مفاتيح مكان مستأمن عليه أن يأكل منه ، والمقصود من ملكه لمفاتيحه أن يكون أمانة تحت يده ، قال ابن عباس - رضى الله عنه - : هو وكيل الرجل وقِيَمته فى ضيعته وما شيته . وروى عن عكرمة أنه قال : إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن ، فلا بأس أن يَطْعَمَ الشيء اليسير ^(١) .

وروى عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآية فى الحارث بن عمرو ، خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزياً ، وخلف مالك بن زيد على أهله ^(٢) ، فلما رجع وجده مجهوداً ، فسأله عن حاله ، فقال : تخرجت أن آكل من طعامك بغير إذنك ، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية ، وقد أباح الله للصديق أن يأكل من صديقه بقوله : « أَوْ صَدِيقِكُمْ » ^(٣) والصديق : من يصدق فى مودتك ، وتصدق فى مودته .

وكان النبى - صلى الله عليه وسلم - يدخل بستان أبى طلحة المسمى (بَيْرَحَاءَ) ويشرب من ماء فيها طيب بغير إذنه ، والماء مُتَمَلِّكٌ لأهله .

وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه جاز الأكل من ثماره وطعامه ، إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاحته ويسير مؤنته ، أو لما بينهما من المودة ، مادام محافظاً على المحارم ، أما الآن فقد غلب الشح على الناس فلا يؤكل إلا بإذن .

ويقول الله - تعالى - : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً) : وهذه الجملة مستأنفة لبيان حكم جديد : هو إباحة الاجتماع على الطعام المشترك ، وأن يتفرقوا إن لم

(١) أى : يأكل الشيء القليل . (٢) أى : وكذا له فى قضاء مصالح أهله .

(٣) لفظ الصديق والمتر يطلق على الواحد والجميع .

يرغبوا في الاجتماع عليه ، واختلف فيمن نزلت ، فقيل : نزلت في بنى ليث بن عمرو ، وكانوا يتخرجون أن يأكل الرجل وحده ، فربما قعد منتظرا نهاره إلى الليل ، فلأن لم يجد من يؤاكله أكل - ضرورة - وحده ، ونفَى الجناح عن أكلهم دون ضيف لبيان أن لا إثم فيه ، ولا يُذَمُّ صاحبه شرعا ، كما ذمَّت به الجاهلية ، فلهم غير مقصرين إذا لم يحضر الضيف .

وقيل : نزلت في قوم تخرجوا عن الاجتماع على الطعام ، لاختلاف في الأكل ، وزيادة بعضهم على بعض ، فأذن لهم فيها تخرجوا منه .

(والأدب الثالث في الآية) تضمنه قوله تعالى : (فَلِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ) أى : فإذا دخلتم بيوتا من هذه البيوت التي أذن لكم في الأكل منها ، فابدأوا بالسلام على أهلها الذين هم منكم قرابة ودينا ، تحية من عند الله تعالى ، ثابتة بأمرو ، مشروعة من عنده ، مباركة طيبة ، لأن السلام دعوة مؤمن لمؤمن ، يرجى بها من الله السلامة وزيادة الخير وطيب الرزق ، ثم ختم الله الآية بقوله :

(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) : أى مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم سائر آياته لكي تتعقلوها وتفهموها ، وتحرصوا على العمل بها .

المعنى الإجمالى للآية : ليس على الأعشى إثم ولا ضيق بتركه ما يقدر عليه البصير ، ولا على الأعرج إثم ولا ضيق بتركه ما يقدر عليه الماشي ، ولا على المريض إثم ولا ضيق بتركه ما يقدر عليه الصحيح ، فلا يكلف أصحاب هذه الأعذار بما يكلف به سواهم من لا عذر لهم ، فهؤلاء جميعا لا يكلفون بالجهاد بالسيف ونحوه ، والمريض منهم لا يكلفون بالصيام ونحوه مما ليس في وسعهم ، حتى يزول عثرهم ، قال - تعالى - : « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ^(١) » كما أنه ليس على هؤلاء ضيق في أن يأكلوا مع الأصحاء ، وأن يأكل الأصحاء معهم ، حذرا من استقذارهم إياهم ، وتأذيهم بوجودهم أو بنصرتهم أثناء تناول

(١) سورة البقرة ، من آخر آية فيها .

الطعام بسبب أَعْدائِهِمْ^(١) ، ما لم يكن بالمرضى أمراض معدية ، فعليهم أن يتركوا مخالطة الأصحاء في الطعام ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يوردن مريض على مُصِحٍّ » .

وينبغي لمن يؤاكلهم أن ييسر لهم تناول الطعام دون حرج ولا مشقة ولا شح ، وينبغي لهم أن يلتزموا الحكمة في تناولهم الطعام مع سواهم .

وليس عليكم - أيها المؤمنون - ضيق ولا إثم في أن تأكلوا من المساكن التي فيها أولادكم وأهلوكم ، فأولادكم منكم ، ونسأؤكم سكن لكم ، ومودة ورحمة بينكم ، فلا عليكم أن تأكلوا من طعام مملوك لهؤلاء وأولئكم .

وليس عليكم ضيق ولا إثم في أن تأكلوا من بيوت آبائكم ، أو بيوت أمهاتكم ، أو بيوت إخوانكم ، أو أخواتكم ، أو أعمامكم ، أو عماتكم ، أو أخوالكم ، أو خالاتكم - ولو بدون إذن - إن كان الطعام مبلولا ، فإن كان داخل حرز ، فلا يحل لكم الأكل منه إلا بإذن منهم ، أو قيام أمانة على رضاهم .

وليس عليكم إثم ولا ضيق في أن تأكلوا مما وليتم مفاتحه ورعايته وكنتم وكلاء فيه ، كالضبياع ومرابض الماشية ، فلكم أن تأكلوا من ثمر الضبياع ، وتشربوا من لبن الماشية على ألا تتوسعوا في ذلك ، وليس لكم حق الإدخال منه .

وليس عليكم إثم ولا ضيق في أن تأكلوا في بيت صديقكم من طعامه المبلول ، أو المحرز ولو بغير إذن ، إذا علمتم أن نفسه تطيب به لثافته ويسر مؤنته ، ما دتم محافظين على المحارم ، والآآن وقد غلب الشح على الناس فلا يؤكل من بيوتهم بغير إذن منهم .

وقد أباح الله لكم الاجتماع على الأكل في سفر أو حضر ، فليس عليكم إثم في أن تجتمعوا على طعام اشتركتم في ثمنه ، ولكم ألا تشتركوا وتأكلوا أشتاتا متفرقين .

وإذا دخلتم بيتا من هذه البيوت التي أبيع لكم الأكل منها ، فاستأذنوا على من فيها ، وسلموا عليهم ، فهم كأنفسكم لقربتهم ، ولأخوتهم لكم في الدين ، وقد شرع الله هذا

(١) روى أن العرب وأهل المدينة كانوا قبل البعث يتجنبون الأكل معهم ، لأن الأضي تجرل به في الصحفة ، ولرسو جلة الأعرج ، وجهد غلر المريض من رائحة تؤذي .

السلام تحية من عنده ، ثابتة بأمره ، مباركة طيبة ، لأنها دعوة طيبة من المؤمن لأخيه المؤمن ، مباركة كثيرة الخير ، لما فيها من المودة والألفة وربط القلوب بعضها ببعض .

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا
مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا
أَسْتَأْذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٧))

الفردات :

(عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ) : على أمر من شأنه أن يجتمع له المسلمون ، كالإعداد للحرب ونحوه ، ووصف الأمر بأنه جامع على سبيل المجاز .

التفسير

٦٢ - (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ . . .) الآية .

هذه الآية مستأنفة لبيان نوع من أرقى أنواع الأدب في الإسلام ، وهو ألا ينصرف المؤمن من مجلس الرسول المقود لأمر جامع ، إلا باستئذنه - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت لديه حاجة ملحة إلى الانصراف من هذا الأمر الجامع .

وقد نزلت الآية في شوال سنة خمس من الهجرة ، حين كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه يحضرون خندقاً حول المدينة لوقايتها من هجوم قريش ، وقائدها أبو سفيان

وغطفان ، وقائلها عيينة بن حصن ، وبنى مرة ، وقائدهم الحارث بن عوف الرُّمى ، وبنى أشجع وبنى سليم ، وبنى أسد ، وعدد هؤلاء جميعاً عشرة آلاف مقاتل ، وكان سلمان الفارسي هو الذى أشار على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحضره ، ولم تكن العرب تعرفه من قبل . وقد حفر فى شمال المدينة ، لأن هذه الجهة كانت مظنة هجوم الأعداء ، أما باقى الجهات فمشغولة بالبيوت والتخيل فلا يتمكن العدو من الحركة فيها .

وقد قاسى المسلمون صعوبات جسيمة فى حفره ، لأنهم كانوا فى غير سعة من العيش وقد عمل معهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يحمل التراب معهم ، وكان المنافقون يتسللون لوإذا^(١) من العمل ، أو يحتلدون بأعداء كاذبة ، فنزلت هذه الآية تنعى عليهم تسليهم ، وتشير إلى أن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم ، لتسليهم عن الجماعة دون استئذان من الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

وهذا الحكم ثابت لحكام المسلمين فى الأمور الجماعية الخطيرة ، فإذا كان إمام المسلمين معهم أو مع أهل شوره أو مع غيرهم لأمرهم المسلمين ، فلا يحل لأحد أن يتصل من الاجتماع دون إذن منه .

والمعنى الإجمالى للآية : إنما المؤمنون الصادقون هم الذين اجتمع فيهم أمران ، أحدهما : أن يؤمنوا بالله ورسوله ، وثانيهما : أنهم إذا كانوا معه على أمر يقتضى اجتماعهم ، لم ينهبوا من مكان الاجتماع حتى يطلبوا الإذن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنهائهم ، فمن خرج دون إذن منه ، فهو ناقص الإيمان ، إن الذين يستأذنونك لبعض شأنهم صادقين ، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله حقاً ، دون المنافقين المتسللين دون استئذان ، أو المستأذنين منهم بعلز كاذب ، كقولهم : « إِنَّ يَبُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا^(٢) » فإذا استأذنتك المؤمنون الذين تعلم صلتهم فى إيمانهم - إذا استأذنتك - لبعض شأنهم فإذن لمن شئت الإذن له منهم ، فإنك أعلم بمن تكون المصلحة فى بقاءه معك منهم ، ومن لا ضرر فى التيسير له بالذهاب ، واستغفر لهم الله فى استئذانهم ، فإنه وإن كان لمصلحة ، لا يخلو

(١) أى : يلوذ بعضهم ببعض ويلجأ إليه فى التسلل .

(٢) سورة الأحزاب ، من الآية : ١٢

عن شائبة تقديم أمر الدنيا على الآخرة ، إن الله عظيم الغفران لفرط عبادهم ، واسع الرحمة في قبول أَعْدالهم .

(لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣)
 إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٦٤)

المفردات :

(لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ) : أى لاتجعلوا ندائه . (يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا) التسلل : الخروج على سبيل التدرج والاستخفاء ، واللواذ : التبعية واللجوء ، وقد يطلق على الفرار ، ومنه قول حسان بن ثابت :

وقريش تجول منا لو اذا لم تحافظ وخف منها الحلو

(يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) : أى يعرضون عن أمره . (فِتْنَةٌ) : محنة في الدنيا .

التفسير

٦٣ - (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا .) الآية .

هذه الآية الكريمة مستأنفة لبيان عظيم شأنه - صلى الله عليه وسلم - وكرام قدره ، مقررة لما قبلها من وجوب استثنائه قبل الانصراف من مكان الاجتماع : أى لا تجعلوا ندائه - صلى الله عليه وسلم - كنداء بعضكم بعضاً باسمه ، ورفع الصوت به ، وندائه من

وراء الحجرات ، ولكن نادوه بلقبه العظيم ، مثل : يا بني الله ، أو يا رسول الله ، مع التوقير والتواضع وخفض الصوت .

أو : لا تجعلوا دعاء عليكم كدعاء بعضكم على بعض ، فلا تبالوا بسخطه ، فإن دعاءه مستجاب .

(قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا) : لفظ (قد) مع الفعل المضارع يفيد التقليل غالباً ، وقد يفيد التحقيق بمعونة المقام - كما هنا - وهو مع الماضي يفيد التحقيق دائماً .

والمعنى : قد يعلم الله بالتحقيق من يخرجون منكم - أي المنافقون - من مكان يجتمع فيه وسر الله بالمؤمنين دون استئذان منه - صلى الله عليه وسلم - يخرجون - متدرجين متلاوذين بأن يستتر بعضكم ببعض حتى يخرج ، أو يلوذ بمن يؤذنه له ، فينتقل معه كأنه تابعه ، أو يهرب في خفية .

(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : أي فليحذر الذين يخالفون معرضين عما أمر به الله من الاستئذان من الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين الخروج من مجلسه - فليحذروا أن تصيبهم محنة في الدنيا ، أو يصيبهم عذاب شديد الإيلام في الآخرة .

٦٤ - (أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) :

ألا : أداة تنبيه إلى الاهتمام بما يجيء بعدها ، والمعنى : ألا إن الله وحده جميع ما في السموات والأرض من أجزائهما وما استقر فيهما ، خلقاً وملكاً وتديباً وعلماً ، فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين وإن اجتهدوا في إخفائها وسرها ، إنه يعلم ما أنتم عليه - أي المكلفون جميعاً - من الأحوال التي من جملتها الموافقة والمخالفة والإخلاص والتفاني ، ويوم يرجع هؤلاء المنافقون إليه - سبحانه - للحساب والجزاء في دار الجزاء ، فينبئهم بما عملوه ، فيرتب عليه ما يستحقه من الجزاء ، والله محيط علمه بكل شيء ، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .

« سورة الفرقان »

مكية وآياتها سبع وسبعون

مقاصد المسورة :

بدأت هذه السورة بتنزيه الله الذي أنزل القرآن على عبده محمد - صلى الله عليه وسلم - وخلق السموات والأرض وكل شيء فيهما ، ثم نعت على المشركين أنهم أشركوا به من لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، كما نعت عليهم وصفهم للقرآن بأنه أساطير الأولين ، مع أن الله الذي يعلم السر في السموات والأرض هو الذي أنزله ، كما نعت عليهم إنكارهم لنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ، وليس معه ملك يشاركه الإتيان ، ولأنه فقير وليس له جنة يأكل منها ، مع أن ذلك ليس قادحاً في نبوته .

كما نعت عليهم تكذيبهم بالساعة ، وحكت أهوال النار التي سوف يصلونها ، وقارنت بينها وبين الجنة التي وعد بها المتقون ، ثم بينت أن المرسلين قبله كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ، فلا وجه لاعتراضهم على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بأكله الطعام ومشيه في الأسواق .

ثم تحدثت عن أهوال يوم القيامة ، وأن الحكم يومئذ لله وحده ، وأن الظالم حينئذ يعرض على يديه لعدم اتباعه الرسول ، وإيثاره أهل الضلال عليه .

ثم ذكرت أن المشركين قالوا : لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة ، وأجابت بأنه أنزل على فترات لكي يشبهه الله في فؤاده - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب .

ثم تحدثت عن إرسال موسى وهرون إلى فرعون وقومه ، فلما كذبوهما دمرهم الله تليماً ، وتحدثت عن تكليب قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم لأنبيائهم ، وأن الله أهلكتهم بسبب تماديهم في تكليب رسلهم .

ونعت على قريش أنهم أتوا على قرية قوم لوط ، وعلموا بإهلاكهم ، لتكذيبهم رسولهم ورفضهم نصائحه ، حيث أهلكهم الله بحجارة من سجيل أنزلها عليهم من السماء ، وذكرت أن قريشاً استمعروا في تكذيبهم واستهزأهم برسولهم قائلين : « أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا » وبينت أنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ، لأنهم لم يعتبروا بما حصل لمن قبلهم .

وتحدثت عن الآيات الكونية الدالة على قدرة الله واستحقاقه العبادة وحده ، فذكرت أن ظل الأجسام في النهار لا يبقى على حالة واحدة ، فإنه تعالى يده ثم يقبضه شيئاً فشيئاً ، بإحلال ضوء الشمس محله ، ولو شاء الله لجعله ساكناً لا يتقبض ، بجعل الشمس ثابتة على وضع مائل دائماً ، وأنه جعل الليل كاللباس في ستره الأجسام وجعل النوم راحة للأبدان تشبه الموت ، وجعل النهار نشاطاً لها يشبه البعث والنشور بعد الموت ، وأرسل الرياح ناشرات للسحاب بين يدي رحمته سبحانه ، حيث جعلها مبشرات بالمطر الذي هو من آثار رحمة الله ، إذ به يحيا الإنسان والنبات والحيوان ، وبينت السورة أن الله صرف الحديث عن آياته في كتبه السماوية « فَلْيَنَ أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا » .

ثم بينت أنه تعالى أرسل البحرين ، هذا عذب فرات ، وهذا ملح أجاج ، وجعل بينهما حاجزاً ، بحيث يؤدي كلاهما وظيفته في مصالح الإنسان والحيوان والنبات .

وذكرت أنه تعالى خلق من ماء الزوجين بشراً ، فجعل هذا البشر إما نسيباً وقريباً ، وإما صهراً ، وكل ذلك دليل على قدرة الله ووحدانيته ، ومع هذه الآيات يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيراً .

ثم بينت أنه تعالى ما أرسل محمداً - صلى الله عليه وسلم - إلا مبشراً ونذيراً ، وليس عليه إلا البلاغ وقد فعل ، وأنه - صلى الله عليه وسلم - ما يسألهم على التبليغ من أجر إلا أن يسلكوا سبيل العبادة لله وحده ، وذلك شاهد على صدقه ونزاهته في دعوته .

وحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن يتوكل على الحي الذي لا يموت ، ويترك حساب الناس لرهبهم ، فإنه خير بمنوبهم ، وأنه لا يضيئ صدره بكفرهم وعنادهم :

وَبَيَّنْتَ أَنْ قَرِيشًا تَنكُرُ وَصَفَ اللَّهُ بِالرَّحْمَنِ « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا » .

ثم بيّنت أن عباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض متواضعين ، وأنهم يسألون من يجهل عليهم ويشاركونه ولا يجارونه في سفهه ، ووصفتهم بأنهم يتعوذون بالله من جهنم ، وأنهم في إنفاقهم يتوسطون بين التبذير والتقتير وأنهم لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون نفساً بغير حق ولا يزنون ، وأن من تاب منهم من ذنبه توبة نصوحاً فإن الله تعالى يقبل توبته وأنهم إذا ذكروا بآيات ربهم تأثروا بها ولم يخروا عليها صماً وعمياناً ، وأنهم يطلبون من الله أن يجعل لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين ، ويجعلهم للمتقين إماماً ، وأنهم يجزون الغرف العالية في الجنة بصبرهم على طاعة الله ، ويُحيون فيها بالسلام والأمان « خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا » وأنه تعالى لا يعبد إلا عباده لولا عبادتهم ودعائهم إياه فإن كنّبوا رسله فسوف يكون عذابه ملازماً لهم . وسيأتي بيان ما أجمّلناه في تفسير آياتها تباعاً ، والله تعالى هو الموفق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) ① الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ثَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ② وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ③

الفردات :

(تَبَارَكَ) : أى تعالى وتعظيم ، ولا يستعمل مع غير الله تعالى غالباً ولا يُتَصَرَّفُ فيه (الْفُرْقَانُ) : المراد به القرآن ، وهو فى الأصل مصدر فرق بين الشيئين ، إذا فصل بينهما ، سُمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل . (نَذِيرًا) : أى منذراً أو إنذاراً كالنكير بمعنى الإنكار . (فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا) : أى فَنَهَّاهُ لما أَرَادَهُ له من الخصائص والأفعال تهيئة دقيقة . (نُشُورًا) : بعثاً .

التفسير

١ - (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) :

افتتح الله هذه السورة بكلمة (تَبَارَكَ) وهى مأخوذة فى الأصل من البركة بمعنى كثرة الخير ، وقد فسرهما الحسن وغيره بقوله : تزايد خيره وعطاؤه وتكاثره ، وفسرها آخرون بقولهم : تزايد وتعالى شأنه على كل شيء فى ذاته وصفاته وأفعاله ، فإن البركة تستلزم الزيادة والعلو ، وفسرها الخليل بمعنى تمجد ، وهو قريب من سابقه

وترتيب وصفه تعالى بقوله (تبارك) على إنزاله القرآن ، لما فيه من الخير الكثير لعباده في الدنيا والآخرة ، ولأنه ناطق بعلوم شأنه في ذاته وصفاته وأفعاله ، وتسمية القرآن بالفرقان ، لأنه فرق بين الحق الذي جاء به نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وبين ما عليه الناس قبله من العقائد الرافضة ، والشرائع الفاسدة ، وشرع لهم من الأحكام ما يناسب مصلحة البشر في دنياهم وأخرهم ، وقد جاء في وصف عظمة القرآن قوله - صلى الله عليه وسلم - : « إن هذا القرآن مَادِبَةُ اللَّهِ ^(١) ، فتعلموا من مَادِبَتِهِ ما استطعتم ، إن هذا القرآن هو حبل الله والنور المبين ، والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ، لا يَفُوجُ فُيُقَوْمُ ولا يَزِيغُ فَيَسْتَعْتَبُ ^(٢) ، ولا تنقضى عجائبه ، ولا يخلق عن كثرة الرد ^(٣) ، فأتلوه فإن الله يجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ، أما إني لا أقول : (ألم) حرف ، ولكن ألف ولام وميم ، ولا أَلْفَيْنِ أَحَدَكُم واضعاً لإحدى رجليه يَدْعُ أَنْ يقرأ سورة البقرة ، فإن الشيطان يَفِرُّ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ، وإن أَصْفَرَ البَيَوتَ ^(٤) لَجَوَّفَ صَفِيرَ ^(٥) من كتاب الله » أخرجه الحاكم وصححه بسنده عن ابن مسعود ، وكذا محمد بن نصر وابن الأثير والطبراني وغيرهم .

والمراد بعبدته : نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ، والتعبير عنه بذلك للإيذان بأن رسالته إلى الناس كافة لا تخرجه عن العبودية لله الذي أرسله ، وأن من يدعي الولدية لله في رسول أرسله الله إليه ، فهو كافر ، فإنه سبحانه « لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ » . والمراد بالعالمين : الإنس والجن ، منذ عصره - صلى الله عليه وسلم - إلى أن تقوم الساعة . ومن أنكر إرساله - صلى الله عليه وسلم - إلى الجن فقد كفر ، فإنه معلوم من الدين بالضرورة ، لشهود العالمين لهم ، ولما تدل عليه سورة الجن من أنه تعالى أرسله إلى الجن ، فآمن به بعضهم وكفر آخرون ، قال تعالى حكاية عن الجن الذين استمعوه : « وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ، وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَائِسُونَ فَمَنْ

(١) أي : مصدر لأدبه تعالى لعباده .

(٢) أي : ولا يميل عن الحق فيلام حل فيه .

(٣) أي : لا يميل على تردد قراءته .

(٤) أي : أفتحوا من غير .

(٥) أي : خلا .

أَسْلَمَ قَوْلُكَ تَحَرُّوا رَشَدًا ، وَأَمَّا الْقَائِمُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا^(١) إلى غير ذلك مما جاء في سورة الجن وفي السنة الصحيحة .

والمعنى الإجمالي للآية : تعالى الله الذي أنزل على عبده ورسوله محمد القرآن ، فارتأى بين الحق والباطل ، ليكون به منفرا للعالمين من الإنس والجن ، ومخوفا لهم من العقاب إن كفروا بآياته ، وعبدوا غيره .

(الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا) :

المراد بخلقه كل شيء وإيجاده ، وبتقديره تهيئته لما خلق له من الخصائص .

ومعنى الآية : هو الله الذي له السلطان القاهر ، والاستيلاء التام على السموات والأرض وما فيهما خلقاً وملكاً وتصرفاً ، إيجاداً وإعداماً ، وإحياء وإماتة ، وأمراً ونهيًا ، حسباً تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح ، وليس لغيره في ذلك شريك أو معين ، وأوجد كل شيء فيها إما من العدم أو من مواد لا ثقة بخلقه ، فقدره وهباً وهذاه لما أَرَادَهُ مِنْهُ من الخصائص والأعمال ، كتهيئته الإنسان وهدايته للإدراك والفهم والتدبير ، واستنباط الصنائع المتنوعة ، واختراع الفنون العجيبة ، ومزاولة الأعمال المختلفة ، وتسخير الحيوانات واستزراع المزروعات ، والانتفاع بالجمادات وغير ذلك من عجائب الله في تقدير الإنسان .

وكتهيئته النحل لامتخاذ مأوى لها في الجبال والشجر والعرائش ، والتعرف بحواس داخلية على أماكن الزهور والثمار ، فتطير إليها ، وتمتص رحيقها وتأكل من ثمراتها فيتحول غذاؤها إلى عسل شهي مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ، فتلقيه في بيوت هندسية مسددة الأضلاع ، صنعتها من شمع تفرزه لبناتها « فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » .

٣ - (وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي آلِهَةً لَّا يُخْلِقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُشْعُرُونَ) :

تحكي هذه الآية أباطيل المشركين في عقائدهم وتبين وجه بطلانها ، بعد بيان عقيدة أهل الحق فيما قبلها .

ومعنى الآية : واتخذ المشركون آلهة غير الله تعالى ، عبادهم وهم لا يستحقون العبادة ، فهم لا يخلقون شيئاً صغيراً كان أو كبيراً ، ولكنهم مخلوقون لله رب العالمين ، ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ، والذي يضرهم وينفعهم هو الله القدير العليم ، ولا يملكون لأحد موتاً حتى يميتوه ، ولا حياة في الدنيا حتى يحيوه ، ولا يملكون له نشوراً وبعثاً في الآخرة حتى يبعثوه وينشروه ، وإنما الذي يملك ذلك كله هو الله تعالى ، فكيف استساغوا عبادتها ، وهي مجردة من صفات الألوهية واستحقاق الربوبية .

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۝١٠ وَقَالُوا لَا سَاطِرُ أَوَّلِينَ أَكْتَنَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝١١ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝١٢)

المفردات :

(إِفْكُ افْتَرَاهُ) : كذب اخترعه . (أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) : أبا طيلهم التي سطروها ، وهي جمع أسطورة - كحاديث جمع ، أحلوثة أو جمع أسطار ، كتقاويل جمع أقوال . (أَكْتَنَبَهَا) : طلب كتابتها . (فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ) : تلقى إليه من كتبها ليحفظها . (بُكْرَةً) أي : أول النهار قبل انتشار الناس . (وَأَصِيلًا) : آخر النهار بعد أن يأووا إلى مساكنهم ، والبكرة : أول النهار ، والأصيل : ضدها ، يعنون أنها تمل عليه خفية ، وقد كذبوا في ذلك كله - قاتلهم الله - . (السِّرُّ) : الأمر الخفي المكتوم عن الناس .

التفسير

٤ - (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا) :

بين الله في الآية السابقة سوء رأى المشركين باتخاذهم آلهة لاتضر ولا تنفع ، وجاءت هذه الآية لتبين سوء مقالهم فيما جاءهم به نبيهم من الهدى .

والقائلون هم مشركو العرب ، كما أخرجه جماعة عن قتادة ، وقد سعى منهم - في بعض الروايات - النضر بن الحرث ، وعبد الله بن أمية ، ونوفل بن خويلد ، وإسناد القول إلى جميع المشركين ، لرضاهم بما قاله هؤلاء الغلاة المفترون .

وقد ضموا إلى هذه القرية قرية أخرى ، إذ قالوا إن محمدا قد أعانته على ما جاء به من القصص القرآني قوم آخرون ، يعنون بهم اليهود ، حيث زعموا أنهم أخبروه بهذا القصص ، فعبّر عنه بعبارة من عنده ، ومنهم من زعم أن اللين أعانوه هم : عداس ، وعائش مولى حُوَيْطِب بن عبد العزى ، ويسار : مولى العلاء بن الحضرمي ، وجبر مولى عامر ، وكانوا كتابيين يقرءون التوراة ، أسلموا وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتعهدهم بالبهر والنصح والهدى ، فافترت قريش هذه القرية النكراء ، وقد كتبهم الله فيما زعموا .

ومعنى الآية : وقال المشركون الكافرون بالهدى : ما هذا القرآن الذي يدعونا محمد إلى الإيمان به ، إلا كذب اخترقه محمد من عند نفسه ولم يأتيه من عند ربه ، وأعانته على افتراءه على الله قوم آخرون يعرفون قصص الأنبياء مع أممهم ، حيث سردوا عليه تلك القصص ، فصاغها بعبارة من عنده ، وأسند الإعلام بها إلى ربه ، وقد جاء هؤلاء الكافرون بما قالوه ظلماً للحق وكذباً شنيعاً على محمد - صلى الله عليه وسلم - فإن هذا القرآن لا يستطيع أن يأتي بمثله الإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ، ولا يقدر على الإتيان بمثله سوى من أنزله على رسوله ، بما اشتمل عليه من الإعجاز البياني ، والأحكام التشريعية ، والأخلاق السنية ، والحكم الربانية ، والأخبار الغيبية ، والآيات الكونية ، وامتناكه نواصي القلوب بأسلوبه ، فأتى لمحمد - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي بمثله ، وهو أُمِّي لا يقرأ ولا يكتب ،

وقد عرفوه بالصدق والأمانة ، وعلم اشتغاله بالأدب المنثور ، والشعر الموزون ، ولم يعرفوا عنه حب الرياضة والجهاد ، ولا عن أهل الكتاب أنهم يعينون غيرهم على هدم دينهم ، ولا عن أولئك العبيد والموالى أنهم يحسنون فهم الكتب السماوية أو نقل ما فيها إن صح أنهم يحفظونها «لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ لِإِيَّهِ أَعْجَمِي» وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ » وقد لبث الرسول فيهم عمرا طويلاً من قبله يعمل بالتجارة ، دون أن يتجه إلى تلك الدعوة التي فوجئ بتكليفه بها ، وهو لا يسألهم عليها أجراً ، ولا يطلب بها جاهاً ، ولا شراءً فما بالهم لا يحفظون .

٥ - (وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) :

بعد ما جعلوا القرآن الحق إفكاً من محمد بإعانة البشر له ، بينوا كيفية الإعانة التي زعموها ، أى وقال الكافرون : هذا القرآن أباطيل الأولين طلب محمد كتابتها من أهل الكتاب ، فكتبوها له ، فهي بعد تحريرها تملأ عليه بكرة أول النهار ، وأصيلاً آخر النهار ، حتى لا يراه أحد وهي تملأ عليه حيث يكون الناس في بيوتهم ، لكي يحفظها ممن يملئها عليه . وقيل : المراد من قولهم : « بُكْرَةً وَأَصِيلًا » : أى دائماً ، وقد كتبوا في كل ذلك ، ولهذا رد الله عليهم بقوله :

٦ - (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) :

أى قل لهم أيها النبي ردا عليهم : أنزل هذا القرآن الله الذي يعلم الخفى من الأمور في السموات والأرض مثلما يعلم الظاهر منها ، وقد أودعه من فنون الأسرار والمصالح الخفية مالا علم لأحد به ، فى أسلوب بديع ونظم فريد أعجزكم وأعجز جميع الفصحاء والبلغاء عن الإتيان بمثله ، وأخبركم بمغيبات مستقبلية مكنونة ، لا سبيل لأحد أن يعلمها إلا بوحى من ربه ، إن الله الذى أنزل هذا القرآن ، كان ولا يزال موصوفاً بعظيم الغفران والرحمة ، ولهذا أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة على هذه القرية النكراه ، لعلكم تتوبون فيغفر لكم ويرحمكم ، وفى ذلك يقول الله تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَقَدٌ سَلَفَ »

(وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ)
لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ
أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ
إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ
خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ
فُصُورًا ﴿١٠﴾)

المفردات :

(جَنَّةٌ) : أى بستان . (رَجُلًا مَسْحُورًا) : أى رجلاً سحر فغلب السحر على عقله .
(ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ) : ذكروا فى حقلك تلك الأقاويل الغريبة ، التى لا تمت إلى الحق بصلة
(فَضَلُّوا) : فبعيدوا عن طريق الحق .

التفسير

٧ - (وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ . . .) الآية .

أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية :
أن عتبة وشيبة ابني ربيعة ، وأبا سفيان بن حرب ، والنضر بن الحرث ، وأبا البحرى والأسود
ابن عبد المطلب ، وزمعة بن الأسود ، والوليد بن المغيرة ، وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ،
وأمية بن خلف ، والعاص بن وائل ، ونبيها ومنبها ابني الحجاج ؛ اجتمعوا ، فقال بعضهم
لبعض : ابعثوا إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وكلموه وخاصموه ^(١) حتى تعذروا منه ،

(١) أى : جادلوه .

فبعثوا إليه ؛ أن أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ، فجاءهم - عليه الصلاة والسلام - فقالوا : يا محمد إنا بعثنا إليك لنعلم منك ، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا ، وإن كنت تطلب الشرف فنحن نُسوِّدُكَ ، وإن كنت تريد الملك ملكناكَ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ما بي مما تقولون ، ما جئْتُكم بما جئْتُكم به أطلب أموالكم ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولكن الله تعالى بعثني إليكم رسولا ، وأنزل علي كتابا ، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا ، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ، فإن تقبلوا مني ما جئْتُكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه علي أصبر وأمر الله تعالى ، حتى يحكم الله عز وجل بيني وبينكم ، قالوا : يا محمد فإن كنت غير قابل شيئا مما عرضنا عليك فسل لنفسك ، سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ، ويراجعنا عنك ، وسله أن يجعل لك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عما تبتغي ، فإنك تقوم بالأسواق وتلتبس العاش كما تلتسمه ، حتى نعرف فضلك ، ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما نزعهم ، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما أنا بفاعل ، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا ، وما بعثت إليكم بهذا ، ولكن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا ، فأنزل الله تعالى في قولهم ذلك « وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ . . . » الآيات ^(١) .

والمعنى : أنهم بعد ما افترضوا على القرآن ما افترضوه قالوا : أي سبب لهذا الذي يزعم أنه رسول جعله يأكل الطعام كما نأكل ، وعيش في الأسواق ساعيا على رزقه كما نسعى ، فلو كان رسولا من عند ربه لخالفنا في أسلوب معاشنا ، فهلا ميزه الله علينا فأنزل معه ملكا يكون معه نذيرا لنا ، ليجمعنا مطمئنين إلى إرساله إلينا .

٨ - (أَوْ يُلْقَىٰ إِلَىٰ آثَارِهِ كَنَزٌّ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا) :

أي : فإن لم ينزل الله عليه ملكا يظاهره في الرسالة ، فهلا يلقي إليه ربه من السماء مالا يكتنزه ، ليستظهر به ويرتفع احتياجه إلى اكتساب قوته من السعي في الأسواق مثلنا ، فإن لم يوجد هذا ولا ذاك فلا أقل من أن يكون له بستان يتعيش بربيعه كمياسير الناس ،

وَيَمْتَازُ بِهِ عَلَى عَامَّتِهِمْ وَقَالَ هَؤُلَاءِ الظَّالِمُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ : مَا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ وَلَيْسَ بِنَبِيٍّ ، فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُسْتَعْظِمًا لِإِفْكَهِمْ ، دَاعِيًا لِلتَّعَجُّبِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ :

٩ - (اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا) :

أَي : اَنْظُرْ أَيُّهَا الرِّسُولُ كَيْفَ قَالُوا فِي حَقِّكَ هَذَا الْكَلَامَ الْمَخَالِفَ لِلْوَقْعِ ، الْمُنَافِيَ لِلصِّدْقِ ، حَيْثُ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ ، وَاخْتَرَعُوا لَكَ تِلْكَ الصِّفَاتِ ، فَضَلُّوا بِهَا عَنِ الْحَقِّ وَالْهَدْيِ ، مَتَحِيرِينَ فِيهَا بِصِفْوَنِكَ بِهِ ، فَلَا يَسْتَقِرُّونَ فِي الْقَدَحِ فِي نُبُوَّتِكَ عَلَى حَالٍ ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَجِدُوا طَرِيقًا لِلنَّيْلِ مِنْهَا بِحَالٍ ، فَإِنَّ الْحَقَّ يَقْهَرُ وَلَا يُقْهَرُ وَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى .

١٠ - (تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ^(١) لَكَ قُصُورًا) :

أَي : تَعَالَى اللَّهُ الَّذِي إِنْ شَاءَ التَّوَسُّعَ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا ، جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ الَّذِي اقْتَرَحُوهُ بِسَائِتِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَا بَسْتَانًا وَاحِدًا ، وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا عَدِيدَةً تَتَمَتَّعُ بِهَا ، وَلَكِنَّهُ ادْخَرَ لَكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِجَمِيعِ صُورِهِ فِي الْآخِرَةِ بَعْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ الَّتِي كَلَبَوْا بِهَا . وَقَدْ حَكَّى اللَّهُ تَكْلِيدِيهِمْ وَتَوَعَّدَهُمْ عَلَيْهِ فِي الْآيَاتِ التَّالِيَةِ :

(١) « يَجْعَلُ » يَجْعَلُ : مَضَارِعُ مَجْزُومٌ مَطْلُوفٌ بِالْوَاوِ عَلَى حَالٍ « جَعَلَ » فَتَأَنَّى فِي حَالِ جَزْمِ جَوَابِ الشَّرْطِ وَإِنْ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى الْفَتْحِ لِكَوْنِهِ فِعْلًا مَاضِيًّا ، وَقُرِئَ بِالرَّفْعِ ، لِأَنَّ الشَّرْطَ إِذَا كَانَ مَاضِيًّا جَازَ فِي جَوَابِهِ الْجَزْمُ وَالرَّفْعُ ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ : وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مُنْشَبَةٍ . يَقُولُ لَا غَائِبَ مَالٍ وَلَا حَرَمٍ - وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتِثْنَاءً .

(بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾
 إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا
 أَلْقَا مِنْهَا مَكَانًا ضَبَقًا مُّقْرِنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَا تَدْعُوا
 الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾)

المفردات :

(السَّاعَةِ) : المراد بها زمن قيام الناس لرب العالمين ، وسبب التسمية ؛ أنه تعالى يفجأ بها الناس في ساعة لا يعلمها إلا هو . (سَعِيرًا) : نارا شديدة الاستعار : أى الاتقاد .
 (سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا) : أى سمعوا لغلبيتها صوتاً يشبه صوت التنفيظ والزفير .
 هو إظهار الغيظ . والغَيْظُ : أشد الغضب ، والزفير : إخراج النَّفْس ، وضده : الشهيق ، واستعمال الزفير في صوت النار مجاز . (أَلْقَا مِنْهَا مَكَانًا ضَبَقًا) : أى ألقوا من النار في مكان ضيق لزيادة تعذيبهم .

(دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا) : أى نادوا في ذلك المكان هلاكاً لينقذهم من عذابه .
 (لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا) : لاتنادوا في هذا اليوم هلاكاً واحداً ليخلصكم مما أنتم فيه .
 (وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا) : أى ونادوا هلاكاً كثيراً ، ليخلصكم كل منها من نوع من أنواع العذاب ، فإن أنواعه كثيرة ، وسيأتى بسط الكلام في معنى الآية عند تفسيرها .

التفسير

١١ - (بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا) :
 في هذه الآية انتقال إلى حكاية نوع آخر من أباطيلهم يتعلق بأمر المعاد ، بعد حكاية إشرأفهم وطعنهم في النبوة .

والمنعنى : ليس أمر قريش قاصرا على شركهم ؛ وتكذيبك يا محمد فيما دعوتهم إليه من التوحيد وسائر أنواع الهوى ؛ بل كذبوا بالساعة وهى : الموعد الذى ضره الله لبعث الخلائق وحسابها . وقالوا (إِنَّ دِينَ الْإِلَهِائِنا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا) « مَا نَحْنُ بِمُصْعُوْثِيْنَ »^(١) فاهتموا بدنياهم وأعرضوا عن أخراهم . فلا تعجب من تكذيبهم إياك فيما جشتم به من الحزن وقد أعدنا لكل من كذب بالساعة والحساب والحزاء فيها .. أعدنا لهم .. نارا تليدهم الاتقاد ، عظيمة الإحراق « لَا تَبْقَى وَلَا تَلْزُ . لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ » . « فَلَا نَنْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْتَعْمَلُونَ »^(٢) .

١٢ - (إِذَا رَأَيْتَهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَرَفِيْرًا) :

تحكى هذه الآية وصف السعير الذى توعدهم الله به فى الآية السابقة ، والتأنيث فى « رأيتهم » مراعاة المراد من السعير وهو النار . وقيل : لأنه علم لها . وإسناد الرؤية والتنظير والزفير إليها على المجاز ، وقيل : لأنه على الحقيقة ، كما يؤذن به ظاهر اللفظ : لأن الله قادر على أن يجعل لها بصرا وإدراكا : بحيث ترى وتنظير وتزفر ، على سحر ماقالوه فى نحو قوله تعالى : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ » .

ومعنى الآية : إذا كان الكافرون بمكان بعيد مكشوف أمام النار . سمعوا لانتقادها صوتا مزعجا كالذى يحدث من المنظار ، وسمعوا لها صوتا يشبه الزفير الذى يحدث من الموتور الذى يتنفس الصعداء^(٣) حين يظفر بخصمه .

١٣ - (وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّبِينَ دَعَوْا هَٰؤُلَاءِ ثُبُورًا) :

أى : وإذا أُلقيَ الكفار بالساعة فى مكان ضيق من النار وهم مقرنون ، بأن جمعت ألسنتهم إلى أعناقهم بما يجمعها - إذا أُلقيَ فيها كذلك - دعوا فى هذا المحبس الناري هلاكا يخلصهم من عذاب النار المحيطة بهم ، كأن يقولوا : يا ثبوراه - على معنى . هلم إلينا لتنقلنا مما نحن فيه ، وجعل بعض الأجلة دعاء الثبور ونداءه ، كناية عن تمنيتهم الهلاك ، ليسلموا مما هو أشد منه - كما قيل : أتد من الموت ما يتمنى معه الموت .

١٤ - (لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا) :

ما جاء في هذه الآية إما مقول لهم بلسان الملائكة ، وإما مقول بلسان الحال .
والمعنى : يقال لهم : لا تنادوا الثبور اليوم نداءً واحداً . لئكى يستدكم من عذابكم ولكن
أدعوه ونادوه نداءً كثيراً ، فإن ما أنتم فيه ذنابة شتتة واستمراره يستوجب منكم تكرار الدعاء
في كل آن ، وعلى هذا الرأي يكون الثبور ، أى الهلاك المطلوب ، واحداً ولكن الدعاء به كثير .
وقيل معناه : وادعوا هلاكاً كثيراً . لا ملاكاً واحداً . لتعدد العذاب بتعدد أنواعه
أو لأنهم كلما نصجت جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها . فهم بحاجة في كل عذاب إلى هلاك
وموت جديد يخلصهم منه ، وأنى لهم الموت ، وهيهات أن ينفعهم هذا الدعاء . فإنهم
خاللون في النار أبداً ، فالقصد من الآية : إقناطهم من النجاة ، وأن ندعاهم برفع العذب
لا ينتهى .

(قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ
لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا ۝ ١٥ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى
رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ۝ ١٦)

المفردات :

(الْخُلْدِ) : المكث الطويل .

(مَصِيرًا) : مُنْتَهَى وَمَآلَا .

(وَعْدًا مَسْئُولًا) : أى سوعودا يسأل الناس ربه أن يتفضل بإنجازه . - وللکلام بقية

في تفسير الآية .

التفسير

١٥ - (قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا) :

قل أيها الرسول لمن كتبوك في رسالتك ، وكفروا بالساعة التي يبعث فيها الناس لرب العالمين - قل لهم - : أذلك الذي تقدم من السعير وأهوالها وخلود الكافرين فيها ، وتمنيهم الهلاك والموت ليستريحوا منها - أذلك خير - أم جنة النعيم الخالد التي وعدها الله المتقين الذين صابروا أنفسهم وجعلوها في وقاية من عذابها الأليم الدائم ، بإيمانهم وصلاحهم ، كانت لهم هذه الجنة في علم الله تعالى وفي وعده على ألسنة رسله - كانت لهم - جزاء على إيمانهم ، ومنتهى يصيرون إليه بصلاحهم .

١٦ - (لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا) :

هذه الآية مستأنفة لبيان منهج انتفاع المتقين بنعيم الجنة ، وكأنها جواب سائل يقول : ما لهم إذا صاروا إليها وسكنوها ؟

والمعنى : لهؤلاء المتقين في هذه الجنة التي يصيرون إليها ، ما يشاءون . من ألوان النعيم النامية لهم ، على قدر أعمالهم ودرجتها ، حتى لا يتساوى المقصرون بالكاملين ، فكل طبقة تقتصر مشيئتها على ما هو حق لها بمقتضى وعد الله الكريم ، فلا تمتد رغبتهم إلى ما هو حق لغيرهم ، يظلمون في جنتهم خالدين لا يَخْرُجُونَ منها ولا يُخْرَجُونَ ، كان ذلك النعيم المقيم موعوداً حقيقاً أن يُسأل ويطلب ، لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون .

ويجوز أن يكون الموعود مسئولاً حقيقة على معنى أن الناس يسألونه في دعائهم بقولهم : « رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رَسُولِكَ » وقال سعيد بن هلال : سمعت أبا حازم - رضي الله عنه - يقول : إذا كان يوم القيامة يقول المؤمنون : عملنا لك بما أمرتنا فأتجز لنا ما وعدتنا ، فذلك قوله تعالى : « وَعْدًا مَسْئُولًا » وأخرج ابن أبي حاتم عن طريق أبي سعيد هذا ، عن محمد بن كعب القرظي أنه قال في الآية : إن الملائكة لتسأل ذلك في قولهم : « رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ . . . » .

والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره - صلى الله عليه وسلم - ، لتشريفه والإشارة إلى أنه هو الغائز بهذا الوعد لأمته ، والآية تدل على وجوب تحقق وعده الكريم بمقتضى

وعده ، لقوله سبحانه : « كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مُّسْتَوْلاً » ووعده الله لا يتخلف ، وليس لأحد عنده تعالى حق ذاتي على عمله ، فالله تعالى هو الذى خلقه وأقدره على العمل ، وإنما ذلك بمحض فضل الله ووعده الكريم .

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ) ﴿٧﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يُكَلِّمُنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَايَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿٨﴾ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا اسْتَطِيعُوا صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿٩﴾)

المفردات :

(ضَلُّوا السَّبِيلَ) : بعلوا عن الطريق الموصل إلى الله تعالى .

(مَا كَانَ يُكَلِّمُنَا) : ما كان يصح لنا . (أَوْلِيَاءَ) : آلهة يلون أمرنا .

(نَسُوا الذِّكْرَ) : غفلوا عن ذكرك لغفلتهم عن آياتك .

(قَوْمًا بُورًا) : قومًا هالكين ، وبورا مصبر وصف به القوم ، ويستوى فيه

الواحد والجمع ، وقيل : هو جمع بائر ، كعائذ وعوذ ، والعائد : الحديثة النتائج من الظباء والإبل والخيول .

(صَرْفًا) : دفعاً للعذاب ، أو : حيلة من قولهم : إنه ليتصرف أى : يحال .

التفسير

١٧ - (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ) :

هذه الآية وما بعدها مسوقة لتذكير المشركين بمسئوليتهم يوم القيامة عن ضلالهم دون من عبدوهم ، وأن معبوداتهم تنبرأ من شركهم ، والمراد مما يعبدون من دون الله : جميع معبوداتهم من الأصنام ، والكواكب ، والملائكة ، وعزير ، والمسيح ، وغيرهم .

واستعمال لفظ (ما) في العقلاء تغليباً لجانب غيرهم لأنهم أكثر معبوداتهم ، أو لأنها قد تستعمل مع أهل العلم ، كقوله تعالى : « وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا » أي : ومن بناها وهو الله تعالى ، وسؤاله تعالى للمعبودات ليس على حقيقته ، فإنه أعلم بما كان منهم ، بل لتوبيخ عابديهم وإفحامهم .

والمنى : واذكر أيها الرسول للمشركين يوم يجمعهم الله ومن أشركوهم في العبادة مع الله ، فيقول سبحانه للمعبودين إفحاماً لعابديهم ، وإنزماً لهم بمسئوليتهم وحدهم عن ضلال أنفسهم : أأنتم أيها المعبودون أضللتهم عبادي هؤلاء عن الحق بدعوتهم إلى عبادتكم معي ؟ أم هم انحرفوا عن السبيل إلى مرضاتي بمحض إرادتهم ؟ حيث كذبوا رسلي ، وأهملوا النظر في آياتي .

وتوجيه السؤال إلى الجمادات لا مانع منه عقلاً ولا شريعاً ، فالله قادر على أن يخلق فيها إدراكاً تعرف به السؤال ، ويجعل لها صوتاً تجيب به على هذا السؤال ، قال تعالى : « يَجِبَالٌ أَوَّيٌّ مَعَهُ وَالطَّيْرُ » أي : رجى المسيح مع داود والطير ، وقال : « حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاكُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ • وَقَالُوا لِمَ لَئِنْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ • » .

١٨ - (قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ) (٣) :

(١) خبر بقالوا مع أنهم يقولون ذلك يوم القيامة ، للإيدان بتحقيق جوابهم هذا يوم الدين ، فكانه وقع فلا فبر عنه بصيغة الماضي .

(٢) لفظ (من) في قوله (من أولياء) صلة لتأكيد النفي ، وكثيراً ما يؤق بها بعد النفي لتأكيد ، وأولياء مفعول نشط .

أى : يقول هؤلاء المعبودون يوم يحشرهم وعابديهم جواباً لسؤال المولى لهم : « أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ » يقولون : متعجبين مستذكرين : تنزيها لك يا الله عن الشريك والتظير ؛ ما كان يصح لنا ولا يستقيم أن نتخذ أولياء نعبدهم متجاوزين لإياك . فكيف يصح منا أن نحمل غيرنا على أن يتخذ ولياً غيرك ، فضلاً عن أن يتخذنا له أولياء . ويصح أن يكون المعنى : ما كان يصح لنا أن نتخذ من دونك أتباعاً ، فإن الولي كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع ، ومنه أولياء الشيطان ، أى : أتباعه . وبعد أن برأوا أنفسهم من تبعة لإضلال عابديهم عن الهدى ، استذكروا مبينين . مسئوليتهم وحدهم عن ضلال أنفسهم قائلين :

(وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا) :

أى : ما أضللناهم ، ولكن متعتهم وأبائهم بأنواع النعم ليعرفوا حقها ويشكروها ، فاستغرقوا في الشهوات وانغمسوا فيها ، حتى غفلوا عن ذكرك ، وشكرك ، والإيمان بتفردك بالربوبية ، وعبدوا غيرك ، وكانوا في علم الله قوماً هالكين ، بسبب سوء اختيارهم ، وانشغالهم عن الحق بالباطل .

١٩ - (فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَغِيحُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ ثُلُفَةً عَذَابًا كَبِيرًا) :

في هذه الآية صرف الله الخطاب عن المعبودات . ووجهه للعابدين . فالآية حكاية لاحتجاج الله عليهم يوم القيامة ، مبالغة في تفريعهم وتوبيخهم .

أى : فقال الله تعالى للعابدين : قد كذبكم المعبودون فيما تقولونه من زعمكم ألوهيتهم ، وأنهم حملوكم على عبادتهم ، فما تملكون صرفاً للعذاب عن أنفسكم ، ولا عوناً يخلصكم منه إذا نزل بكم ، ومن يظلم نفسه منكم أيها الذكئون بعبادة غير الله . أو بآى لون من ألوان الكفر ، نذقه في الآخرة بالنار والزمهرير عذاباً كبيراً لا يقادر قدره .

(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ وَيَمَشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۚ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
ۚ أَتَتَّبِعُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٧٥﴾)

المفردات :

(فِتْنَةٌ) : امتحانا وابتناء . (أَتَصْبِرُونَ) : علة لجمعنا - أى : جعلنا بعضهم فِتْنَةً لبعض لنعلم أيكم يصبر ، ونظيره ليلوكم أيكم أحسن عملاً ، ويجوز أن يكون حنا على الصبر على الفتن .

التفسير

٢٠- (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ) :
 هذا جواب آخر عن قولهم : مَا لِهَذَا الرُّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ، وقد
 سبق الجواب عنه بقوله سبحانه : اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
 سَبِيلًا ، ويقولوه : بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا .

ومن فوائد هذا الجواب تسليية النبي - صلى الله عليه وسلم - روى عن ابن عباس أنه قال : لما حبر المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفاقة وقالوا : « مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ . . . » الآية ، حزن النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك ، فنزلت هذه الآية تسليية له .

والمنحى : وما أرسلنا قبلك يا محمد أحدا من المرسلين ، إلا وحالهم أنهم مثلك يأكلون الطعام ليغفوا به أجسامهم ، ويمشون في الأسواق للتجارة وكسب الرزق ، وليس ذلك منافياً

(١) جملة «لأنهم ياكلون الطعام ، وماضطف عليها في عمل النصب على الحال ، وهي مستتاة من أهم الأحوال ، أي : بما أرسلنا قبلك رسلا من المرسلين في حال من الأحوال ، ولا ولهم ياكلون .. الخ : نقله الأوسى عن ابن الأباري ، واستحسنه أبو حيان ، وتقدير الواو قيل لأن الفصحح عدم الاكتفاء بالتفسير ، ومنهم من قال إنما في الآية هو الفصحح بعد الاستفهام . بالضم معن في الآية ، أي : أما كلامه . ما قلناه أثناء

لرسالتهم ، بل هو من الصفات الفاضلة ، والأخلاق العالية ، والآيات الواضحة على أنهم صادقون في رسالتهم عن الله ، لا يبخون بها جاهلاً ، ولا يطلبون عليها أجراً ، ولا يكونون بها عالة على أتباعهم .

ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِهِ الْقُرَى »^(١) وقوله سبحانه : « وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ »^(٢) .

(وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ) :

الخطاب هنا لجميع الخلائق وفيهم الأنبياء ، والمعنى : وجعلنا بعضهم لبعض فتنة وابتلاء أيما الناس فابتلينا الفقراء بالأغنياء لننتظر أيصبرون أم يضرحون والأغنياء بالفقراء لنرى أيحسنون أم يبخلون؟ وابتلينا الأنبياء بأئمتهم ليصبروا على مشاق تبليغهم ومعاداة المصيرين على كفرهم ، وهكذا جميع الطوائف المتقابلة ، نبثلي بعضهم ببعض ، لننتظر ماذا يعملون ؟ فنجزهم على عملهم لا على علمنا بهم ، ولو شئنا أن نجعل الناس أمة واحدة لفعلنا ، ولكن الحكمة جرت في ابتلائهم بتخالفهم وتنوعهم .

أخرج الإمام مسلم بسنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « يقول الله : إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك »^(٣) وفي مسند أحمد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة » وفي الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - خير بين أن يكون نبياً ملكاً أو عبداً رسولاً ، فاختر أن يكون عبداً رسولاً^(٤) .

(وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا) : أى علماً بالصواب فيما يبتلى به عباده ، فلا تضيقن بما يقولون ، ولا يستخفكن ، ما يفعلون ، وسوف يجازيهم بما يظهرون وما يضمرون .

هذه الآية أصل في تناول الأسباب ، وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك من الأسباب ، وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتجرون ويحترفون ، والإسلام لا يقر الناس على البطالة واعتماد بعضهم على بعض في العطاء .

(٢) سورة الأنبياء ، الآية : أ

(١) سورة يوسف : الآية ١٠٩

(٣) مسلم : كتاب الجنة ، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار . (٤) انظر ابن كثير .

وأما أصحاب الصفة الذين كانوا يقيمون في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يسعون في الأرض مستزفين . فقد كانوا ضعيفاً على الإسلام عند ضيق الحال ، فكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أتته صدقة خصهم بها ، وإذا أتته هدية أكلها معهم ، وكانوا مع هذا يحتطبون ويسوقون الماء إلى بيوت الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما وصفهم البخاري وغيره - ثم لما افتتح الله على المسلمين البلاد : أخذوا بالأسباب : فأصبحوا أمراء ، وهناك ناس يميلون إلى البطالة وترك الأسباب : استناداً إلى قوله تعالى : « وَرَى السَّمَاءَ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ » وهذا من سوء التأويل احتجاجاً لبطالتهم ، فالمراد بالرزق هنا المطر ^(١) وقد تفضل الله سبحانه بضعافه للناس ، لأنهم لا قدرة لهم عليه ، وقد أجمع أهل التأويل على أن المراد منه ما ذكر بدليل قوله تعالى : « وَمَا يُنْزَلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقاً » ، ولم يشاهد أحد أن الله تعالى ينزل على الناس من السماء أطباق الخبز ، ولا جفان اللحم ، بل الأسباب أصل في كل ذلك ، وقد أمر الله بالأخذ بها في قوله جل وعلا : « فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ » وقال - صلى الله عليه وسلم - : « اطلبوا الرزق في خبايا الأرض » أي بالحرق والحفر والغرس . وقال أيضاً : « لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ » .

أما حديث « لو أنكم كنتم تَوَكَّلُونَ على الله حق التوكل لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خصاصاً وتروح بطاناً » فلا يصح الاستدلال به على البطالة مع التوكل على الله : فإن غلوا ورواحها سبب لحصولها على رزقها ، فالتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب .

أخرج البخاري عن ابن عباس قال : « كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ، ويقولون نحن المتوكلون ، فإذا قدموا سألو الناس ، فأنزل الله تعالى : « وَتَزَوَّدُوا » ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضوان الله عليهم - أنهم خرجوا إلى أسفارهم بغير زاد وكانوا المتوكلين على الله حقاً ، والتوكل : اعتماد القلب على الرب مع الأخذ بالأسباب في تحصيل الأرزاق ، فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة .

وفي ختام الحديث عن هذه الآية نقول : سألك رجل الإمام أحمد بن حنبل ، فقال : إني أريد أن أحج على قدم التوكل ، فقال : اخرج وحدك ، فقال : لا ، إلا مع الناس ، فقال له : أنت إذن متكل على أجرتهم ، والله تعالى أعلم .

(١) ويقول بعض العلماء إن تسميته رزقاً على سبيل المجاز لأنه سببه أو يؤول إليه ، فالمراد سبب الرزق من الثبات وإثبات الدعوى ، أو يؤول إليها .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
مصطفى حسن علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٨٢

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
٤٥١٦٠٠ - ١٩٨٢ - ٤٥١٦٠٠

Bibliotheca Alexandrina

0399094

50